

O Segredo do Destino

- I
- I **Ogbe Meji**
- I **elemento fogo**
- I **vem falando de um caminho aberto**

Ogbe é a manifestação da pura luz, é a expansão da luz em sua origem e forma. Em termos práticos, é um movimento sem oposição, um caminho aberto, ogbe como uma expressão de crescimento espiritual, representa o alinhamento perfeito com o destino. Ifá ensina que cada pessoa escolhe um destino antes de retornar a terra (Aye) em um ciclo de reencarnação (Atunua). Ifá que a pessoa vive em harmonia com seu destino, a natureza, a natureza proverá uma bênção de longa vida e abundância e família. Falar viver em da harmonia com o destino, gera enfermidades, pobreza e solidão. Ifá ensina que se uma pessoa está insegura com seu destino, deve viver em alinhamento perfeito com os princípios do bom caráter porque se crê que todos somos bons hereditariamente. Quando uma pessoa está em alinhamento perfeito com o destino, o problema mais eminente é a possibilidade de mover-se para fora de alinhamento. Quando ogbe aparece, trás uma admissão para cuidar-se vigiando o bom caráter. A manifestação negativa de ogbe são términos pessoais e arrogância.

Frase chave: ogbe cria um caminho aberto

Ogbe-meji foi o primeiro odu a nascer, na sequência do jogo de búzios ele é o 8º a aparecer, ele é caracterizado pelo elemento fogo.

Este Odu é inspirador, a luz sobre a cabeça humana, é o eixo dos odu ifá, o código base para a o jogo de búzios. Nesse código ifá fala muito a divindade Orí-cabeça interna a predestinação do ser humano e suas vontades. É a divindade Ori que fala da singularidade, da individualidade humana, isso significa que quando Ogbe aparece, é a particularidade da

peessoa que está se apresentando, aquilo que ela quer ou almeja. Ori fala da força ou da fragilidade do ser humano, se esse Ori não está aberto a orientação, nada adianta a orientação. Tudo que temos de bom e de ruim está em nós mesmo, em nosso Ori. Ogbe também fala de Ifá, a sabedoria, o conhecimento, quando seguimos sua sabedoria caminhamos pela luz. Ifá é a orientação sábia do nosso próprio destino, ou seja, ele que nos indica a viver melhor e entender as diferenças humanas. Ogbe fala de Aje, a divindade da riqueza mundana, aquela energia que faz valer o suor da pessoa que trabalha duro, e que esse suor, esse trabalho duro seja reconhecido no mundo, sendo assim traz a satisfação financeira. Aje é para melhorar o progresso da vida financeira, Ogbe diz isso. Yemoja aparece nesse código, a mãe que cuida da cabeça, do destino, melhora o jeito de viver, equilibrar Ori, o temperamento, os caminhos. Yemojá ajuda a melhorar o destino dos seres humanos, QUE FAZ ELE RECONHECER SEU DESTINO, seus problemas, suas necessidades. Osayn orixá das plantas aparece nesse código, planta é vida, Ogbe é vida...Osayn surge para dar sentido há vida. O poder das plantas, das magias estão relacionados com o Odu Ogbe, pois magia é poder. Oya-Yaasan aparece nesse código, como poder também, Oya é capaz de atravessar o fogo sem se queimar, ela consegue levantar um búfalo somente pelo chifre, essa metáfora indica que Ogbe diz que temos poder, a força! Oshosi aparece também, para mostrar os objetivos da vida do consulente, para saber porque ele nasceu, pra que ele nasceu e o que vai fazer para alcançar, seu objetivos, Oshosi da Asè ao homem para ele não desviar, não desperdiçar as oportunidades, pois só se tem uma vida. Ogbe sai da sua condição solitária dele e entra em todas as caídas do jogo, para nos dar as soluções e compreensões do consulente. Ogbe é um código que serve de base para o destino do ser humano, ele revela que o consulente tem um Ori-cabeça interna, destino nobre, de riqueza, da inteligência, do sacerdócio. Quando Ogbe aparece nas primeiras caídas, ou muitas vezes ao longo do diagnóstico, significa que ele está falando do destino da pessoa, ou seja, no trabalho-Odu 4-Irosun...amor Odu 5-Ose, Odu 11-Oworin saúde, ou várias vezes, ele já está falando da riqueza e da espiritualidade, da fé e do que a pessoa acredita. Assim ele fala que essa pessoa está em busca da sua espiritualidade, em busca de contextos espirituais, para respostas de perguntas existenciais, ou seja, para o seu eu. É bom sempre perguntar qual a religião, ou crença do consulente, pois ele precisa da sua espiritualidade

para se dar bem, isso pode ser no yoga, budismo e no próprio Orisa. Isso porque esse código só aparece para gente de Ori nobre, de uma riqueza espiritual. Quando ele aparece diz para viver mais intensamente sua espiritualidade, pois ele tem nobreza dentro do destino, tem uma riqueza espiritual, e isso indica que somente através disso sua riqueza material se manifesta. O crescimento espiritual traz crescimento material, pessoal, emocional etc. Esta pessoa está numa fase de desenvolvimento, crescimento, ele está se fazendo perguntas, tem dúvidas, como ele está nessas fases, ele se pergunta, o que fazer agora, como fazer as coisas? Se a pergunta for sobre o tempo, sobre se é o tempo ideal, simmm, o tempo está maduro para isso, para fazer acontecer. Ogbe fala de ciclos, é um novo ciclo para fazer o que pretende. Odu Ogbe é forte, nasceu para o sacerdócio, isso é muito bom para realizações. Claro que nem todo mundo nasceu para isso, mas é bom viver sua espiritualidade para materializar sua sorte...Aje está muito forte nesse código, fala de trabalho, vitória, dinheiro, prosperidade etc, por isso é necessário saber o que fazer, pois a cabeça dele quer essa reposta. Ogbe é o odu da sorte, indica uma promoção profissional, principalmente se vier Odu Irosun-4. Sobre caminhos abertos sobre sucesso está garantido, porém, como vamos manter isso seguro? Ogbe serve para viver sua vida independente, pois o mesmo não pode viver seus movimentos amarrados, não pode sofrer manipulações, nem interferência em suas ações. As pessoas de Ogbe se destaca com parcerias profissionais de pessoas femininas, dá mais sorte para o consulente. Ogbe quando vem com o 10-Ofun, ele fala de casamento, sorte, quando vem com 11-Oworin, fala de doença, no sentido não muito bom. Ogbe fala também de feitiço, macumba, inveja principalmente da mente de pessoas que rodeiam. As pessoas de Ogbe nasceram para ganhar, pra ser líder, pra ser coroado, e se faz necessário cultuar Eshu em sua vida, pois ele é guardião do dinheiro, progresso e do trabalho na vida dele. Eshu fará ele colocar todo seu Ase, seus dons naturais para fora, para a realização dos seus objetivos. São pessoas caprichosas, profundas, as vezes essa pessoa vai estar insatisfeito com as coisas do jeito que são, não porque elas não são boas, mas porque as expectativas deles são maiores do que a realidade.

Aconselhamento Ogbe: Essa pessoa de Ogbe não podem reclamar do trabalho ou do quanto trabalha, pois ele nasceu para trabalhar muitooo,...e ganhar muito também. A origem

do dinheiro é o trabalho. É ACONSELHAVÉL A NÃO BRIGAR, pois Ori nobre tem coroa e coroa é na cabeça e não no chão. A briga é incompatível com seu Ase. Não pode demorar para tomar decisões, tem que decidir e pronto. Essa pessoa precisa se cuidar primeiro, pois ele nasceu pra servir, ou seja, o que ele der vai ser dele, então precisa estar bem e forte. Ele precisa cuidar de Eshu, Ogun, e da própria cabeça, para ela estar preparado e forte para materializar toda sorte que ele tem. Trabalhar Aje e ogun, para criar raiz no trabalho e o dinheiro estabilizar. Tem indicativo de iniciação, pois recomenda evolução espiritual.

Pessoas de Ogbe precisam manter o foco na vida, pois podem se iludir com o mundo material, que no qual ele não pertencem e se enganar várias vezes com o mercado da vida. Por isso é tão indicativo a espiritualidade. Pessoas de Ogbe nasceram para brilhar, para criar, empreender e aprender a ser feliz, sem pressa claro, pois eles são muito rápidos, pensam e processam tudo rápido, indicativo fortíssimo de Yoga e meditação para manter-se no agora.

Aje-divindade da riqueza.

Ogun- divindade da tecnologia, do desenvolvimento social e do trabalho.

Eshu, divindade da ordem, do caos, da disciplina, da justiça a mão de deus, o cosmo!

Oshosi, divindade da estratégia, do arco-flecha, do foco, da caça, das idéias.

Ifá-divindade da sabedoria.

Obatalá- divindade da criação, aquele que tudo criou, pai dos orixás, divindade da moralidade e da pureza.

Oya-divindade da força, da energia nutritiva, da destruição de coisas ruins, divindade do progresso, do mercado, do lado feminino independente.

Ori- divindade da cabeça interna, cabeça individual, alma, destino, origem.

Ogbe-Oyeku

Ire: caminhos abertos que levam a término de problemas, este odu expressa a ideia do balanço perfeito entre o espaço relacionado ao progresso e a habilidade para desfrutar o momento presente. É saber quando trabalhar quando descansar, quando ficar, e quando se retirar.

Ibi: um caminho aberto que leva a término prematuro, este odu fala que para encontrar o equilíbrio pode elevar a interrupção por espíritos elementares.

Oyeku-Ogbe

Ire: termina um ciclo que leva a um caminho aberto, este odu se refere a terminar várias etapas da vida, para se iniciar outra.

Ibi: termina um ciclo que eleva a instabilidade radical e arrogância, este odu fala que o fracasso para apreciar as responsabilidades da seguinte etapa em desacordo podem levar a problemas de enfermidades sexuais.

Ogbe-Iwori

Ire: um caminho aberto que leva a solução de problemas, conflitos e perturbações espirituais, este odu também fala sobre virilidade e fertilidade e da necessidade para tomar responsabilidade, para não ter filhos sabendo-se que um pai e uma mãe precisa ter responsabilidades.

Ibi: o conflito leva a arrogância, este odu fala das consequências negativas que vem como resultado do fracasso em tomar responsabilidades para o desenrolar da vida pessoal

Iwori-Ogbe

Ire: o conflito é curto e levará a caminhos abertos, este odu fala da necessidade de ser honesto na resolução de uma disputa.

Ibi: um conflito que leva a arrogância e instabilidade, este odu fala da possibilidade de conflitos levando ao stress e podendo causar enfermidades por se estressar demais.

Ogbe-Odi

Ire: um caminho aberto que leva ao renascimento produtivo, este odu fala da transformação da pobreza em abundância através do trabalho duro e do otimismo, elevando ao crescimento entre amigos e a comunidade.

Ibi: um caminho aberto mais que leva a lugar nenhum, caminhos sem sentido, este odu fala da interrupção por estranhos que atrapalham o caminho do progresso.

Odi-Ogbe

Ire: um renascimento que leva a caminhos abertos, este odu fala de possibilidade de se sobressair sobre os inimigos.

Ibi: renascimento e arrogância, este odu fala da possibilidade de uma doença séria ou uma ameaça ignorada. Cuidado!

Ogbe-Irosun

Ire: caminho aberto com ajuda ancestral, este odu fala de um progresso lento mais estável e da satisfação com o destino.

Ibi: O caminho está aberto mas leva a instabilidade baseada na resistência ao suporte ancestral, este odu fala da possibilidade de um progresso lento e insatisfação com o destino.

Irosun-Ogbe

Ire: seguindo a confiança dos ancestrais terá satisfação no destino, este odu fala para seguir os conselhos ancestrais e não seguir é tabu.

Ibi: este odu fala das consequências para o fracasso por não honrar os ancestrais.

Ogbe-Oworin

Ire: caminhos abertos mas encontrará caos e obstáculos inesperados pelo caminho, este odu fala que sairá da má sorte para a boa sorte.

Ibi: um caminho que estava aberto, será bloqueado por um caos que chega de repente sem aviso prévio, este odu fala da possibilidade de um acidente sério, tomar cuidado com as viagens.

Oworin-Ogbe

Ire: coisas inesperadas levará a boa fortuna, este odu fala para acalmar a mente e eliminar as confusões para criar circunstâncias melhores.

Ibi: coisas inesperadas que levarão a arrogância, este odu fala para sobre o risco de acidentes e confusões.

Ogbe-Obara

Ire: caminhos abertos que levam a transformação, este odu fala para cuidar da saúde para assegurar um bom destino.

Ibi: um caminho que se abre mais levará a transformação, este odu fala de uma doença séria caso a pessoa não cuide da saúde.

Obara-Ogbe

Ire: a própria transformação levará a um caminho aberto, este odu fala que há habilidade em ser famoso, baseado no poder de linguagem e comunicação, e na habilidade de resolver conflitos.

Ibi: a transformação da pessoa esta levando a arrogância extrema, este odu fala sobre decepções e risco de acidentes.

Ogbe-Okaran

Ire: caminhos abertos que leva a uma nova direção, este odu fala para fazer ebó, a pessoa está tornando as coisas muito difíceis e corre risco de processos.

Ibi: um caminho que parece aberto está levando a uma falsa direção este odu fala para tomar responsabilidade.

Okaran-Ogbe

Ire: mudar as atitudes levará a um caminho aberto, fala para assumir responsabilidades, pois a prosperidade e a fortuna vem com o esforço.

Ibi: tomar direções erradas levam destruição, leva de fracasso, falta de responsabilidade e das consequências negativas em assumi-las.

Ogbe-ogunda

Ire: remoção de obstáculos, odu que fala da possibilidade de receber dinheiro de um esforço anterior.

Ibi: caminhos abertos mas com conflitos, fala em problemas que poderão aparecer resultando um fracasso em ser generoso.

Ogunda-Ogbe

Ire: remoção de obstáculos que leva ao caminho aberto, este odu fala para evitar a mentira e dizer sempre a verdade.

Ibi: conflitos e arrogância, este odu fala das decepções perigosas.

Ogbe-Osá

Ire: caminhos abertos que levam abundância, este odu fala de viagem para encontrar boa fortuna e abundância.

Ibi: Caminhos que levarão a decepção. Este odu fala de perigos e da decepção com amigos.

Osá-Ogbe

Ire: a abundância cria caminhos abertos, este odu fala elevação espiritual possível iniciação como fundação de satisfação do destino.

Ibi: decepções que levam a arrogância, este odu fala para apaziguar o espiritual que burla e bloqueia a paz e a abundância da pessoa, bloqueia tbm o dinheiro.

Ogbe-Iká

Ire: caminhos abertos que levarão a um tempo de contemplação este odu fala para seguir os conselhos espirituais para evitar tabus de espíritos para que tenha novas oportunidades.

Ibi: A arrogância e a ganância levam aos comportamentos impróprios, fala para ser mais cauteloso ao correr o risco de confiar em amigos.

Iká-Ogbe

Ire: a oração leva ao bom caminho e ao caminho aberto, fala de paciência para ter fortuna e prosperidade.

Ibi: o comportamento errado leva a destruição, este odu fala sobre infertilidade tanto na vida, quanto para ovular.

Ogbe-Oturopon

Ire: fala sobre boa saúde, este odu fala para ter bom caráter como fundação decrescimento espiritual.

Ibi: caminhos bloqueados por doenças, fala sobre doenças e inchaço nas pernas.

Otura-Ogbe

Ire: recuperação da saúde, odu que fala para manter relações saudáveis tanto fisicamente, como mentalmente, emocionalmente e espiritualmente, em todos os ciclos da vida.

Ibi: terá uma falsa esperança em recuperar a saúde, fala de decepção em relacionamentos que podem causar confusões.

Ogbe-Otura

Ire: caminhos abertos que levam a visão mística, odu que fala de clarividência, fala também para evitar comportamentos que levem a destruição da pessoa.

Ibi: caminhos que levam ao delírio, odu que fala sobre insatisfações pessoais e perdas.

Otura-Ogbe

Ire: a visão mística que leva ao sentido claro sentido do destino, fala para esquecer problemas do passado.

Ibi: visão mística que levam a arrogância, fala do risco de se kisilar com as grandes mães.

Ogbe-Ireté

Ire: a determinação leva ao caminho aberto, este odu fala da necessidade em adorar olokun como energia para trazer abundância.

Ibi: teimosia e arrogância, fala para cuidar da saúde e da humildade para evitar uma doença séria.

Irete-Ogbe

Ire: a determinação leva ao caminho aberto, este odu fala da necessidade em adorar Olokun como energia para trazer abundância

Ibi: teimosia e arrogância fala para cuidar da saúde e da humildade para evitar uma doença séria .

Ogbe-Osè

Ire: caminhos abertos para uma boa fortuna, este odu fala para honrar Oshùn para criar paz novamente e obter abundância.

Ibi: caminhos que levam a avareza e a ganancia, odu que fala evitar avareza e honrar Ogun.

Osè-Ogbe

Ire: a abundância que levam a um caminho aberto, fala para desapegar totalmente do passado e da necessidade de se voltar totalmente para o trabalho.

Ibi: o impulso por abundância leva a avareza (miséria), este odu fala sobre a possibilidade de não receber por um trabalho feito.

Ogbe-Ofun

Ire: caminhos abertos levando a satisfação pessoal, este odu fala sobre a possibilidade de não receber por um trabalho feito.

Ibi: caminhos que levam a um sentido de falsa satisfação, fala do risco de comer em sonhos.

Ofun-Ogbe

Ire: renovação da fé fala de proteção e crescimento espiritual.

Ibi: ego inflado, pessoa que se acha fala de seguir riqueza espiritual e que está involucro no próprio ego.

Em **Ogbe-meji** a referência a um caminho aberto, é um símbolo para concepção de está em alinhamento com o destino pessoal.

Ifá ensina que viver em alinhamento com o destino cria bençãos.

II

II **Oyeku-Meji**

II **Elemento água, vem representado pelos fins de**

II **ciclos ou morte.**

Oyeku é uma emissão da FRASE o ye ye Iku significando espírito da morte. Em termos simples Oyeku é a escuridão, a

contradição completa de matéria em que a física chama de buraco negro.

Em termos humanos, este pode significar a morte física. Mas comum se refere ao final de um ciclo. Quando um bebê nasce, há o fim de um ciclo na barriga da mãe, quando se torna adulto o final de um ciclo de dependência dos pais.

Em Ifá o final de uma vida aqui na terra (Aye) marca o início no reino dos ancestrais (orun). A palavra yoruba para negro é Dudu e é associado a Oyeku como símbolo para uma dimensão invisível, a origem da criação Oyeku como final de ciclo pode atrair bençãos de paz. Em sua manifestação negativa Oyeku representa um final prematuro de um ciclo que não pode resultar em completa madurez.

Frase chave: Oyeku fim de ciclo

também é chamado de ejioko-duas montanhas. É o Odu múltiplo, do plural, de tudo que se fala em dois, o odu dos Orixás gêmeos. Esse odu fala da dualidade, do progresso duplo, fala das dúvidas e inquietação. Ele fala também da forma que essa pessoa reagi ao mundo, com mistérios da dualidade e mistérios das dúvidas. O ser humano cria a solução e os problemas, fica em dúvida de tudo, por isso Odu esse odu aparece para qualquer ser humano na mesa de jogo. Esse código também fala da nossa comunidade espiritual lá do céu, fala dos estados emocionais infantis. Esse código também fala das condições múltiplas, mente aberta, desejo de viver inúmeras experiências ao mesmo tempo. Para a pessoa que cair esse código também representa potencial duplo, sucesso em agir com dois trabalhos, tem tendências a trabalhar mais e claro, a prosperar mais, só que tudo isso tem um custo, é bom lembrar o consulente. Essa pessoa também é do tipo que uma hora faz uma coisa, outra hora faz outra, as vezes não sendo fiel a si mesma. São pessoas que vivem numa inquietação natural, num estado de expectativa, pronto para materializar as coisas Esse, a própria sorte. É uma pessoa forte, tem capacidade de reverter as situações, dar a volta por cima essa pessoa sabe fazer. Sabemos também que é uma pessoa perseverante, persiste até conseguir.

Oyeku 2 quando vem com o número 4 Irosun, ou vise e verso, mostra muita apreensão em resolver, vencer seus objetivos, vive tentando resolver seu eu interior, seu estado emocional para buscar o melhor, a transformação, resultados, avanços etc....são pessoas de força renovável! É um consulente de muitas perguntas, porém seus problemas ou soluções estão dentro de si mesmo, vale ressaltar. Quando este código vem, precisamos encorajar a pessoa a tentar tudo o que ele quer realizar, de forma consciente, pois é uma pessoa de espírito agitado, sempre atrás de buscar mais e mais, vale dizer que se faz necessário relaxar, viajar,..uma massagem, um relaxamento, entre outras formas. Quando Oyeku 2 vem, podemos dizer que em positivo haverá prosperidade em potencial, força para superar algo difícil e até reverter uma situação complicada.

Quando Oyeku o número 2 vem, é necessário fazer perguntas ao consulente, para ele se questionar em alguns fatores pessoais, como,..tomar cuidado com a auto confiança que pode lhe levar para o perigo. Pergunte sobre os sonhos dessa pessoa, pois ela tem a mente cheia, preocupações diversas, pois muitas vezes esse pode não saber se dividir. Essa pessoa precisa ser honesta com ela mesma, pois as vezes pensa de um jeito e faz de outro, levando-se a própria auto sabotagem e de certo a frustrações...podemos dizer que ela comete uma falsidade involuntária com ela mesma, duas caras consigo mesmo. A forma dela pensar é complexa e pode haver muitos equívocos. É uma mente que pensa muito, tem ideias ricas e muitos sonhos, podem se equivocar em seus próprios sonhos e planos de vida. Se faz necessário trazer seu consulente para colocar o pé no chão, caso ele ou ela tenha sonhos irreais, muito absurdo, devagar e com sutileza trazemos essa pessoa para uma realidade mais acessível. Precisamos notar que quando Oyeku o número 2 vem no jogo, ele anuncia o fim de um ciclo e o começo de outro, términos, perdas, morte de pessoas ou de situações, se faz necessário investigar junto ao cliente esses acontecimentos.

Oyeku, ou número 2 na parte profissional: Riqueza, multiplicação, diversificação, Ase, força vital para se desdobrar. É preciso ressaltar que a satisfação só vem se essa pessoa tiver 2 ou mais tipos de trabalhos.

Oyeku ou número 2 no campo afetivo: Pode haver um mundo paralelo, buscando outras relações, buscando aventuras, essa cabeça pensa assim,..rsrsrs, não podemos julgar, é da

natureza dela, pois parece que é doce, tem várias reações ou teve ou quer ter, por isso perguntamos, como vc consegue administrar isso;

Oyeku ou número 2 na saúde: É uma pessoa super forte, resistente, sabe lidar com tudo, pois na sua vida passada foi muito forte, tem Ase força vital e proteção, em seu nível emocional sabe lidar perfeitamente, só precisa as vezes de conselhos para não sufocar.

Essa pessoa tem tendência ater gêmeos, precisa cuidar ou estar em alerta com a parte reprodutiva, fertilidade em geral. É um ser humano sem medo, sem insegurança, mas é aconselhável não reclamar da vida nem viver cansado e nem se arrependendo, o que está feito tá feito. É um código para incentivar o consulente, trazer ele para o original e autenticidade da vida. Sempre que esse Código vir primeiro, levar tudo isso em consideração.

É o Odu do progresso, prosperidade, cura, multiplicação, da morte, fim de ciclo ou começo de outro, anuncia que a parceria com sociedade é bem-vinda, pode até ser uma secretária pois será frutífero. É recomendado fazer ebó para haver realizações ou concretizações dos seus objetivos. Se for casada a pessoa, seria interessante fazer o ebó no companheiro também.

Fazer ebó e oferenda para comunidade espiritual, o orixá gêmeos e cuidar da cabeça espiritual. Convidar amigos para uma festa, ou jantar em casa é forma de ebó também,..essa pessoa quiser fazer pedidos é interessante na parte da noite.

Recapitulando, as pessoas desse código são inteligentes, mas não se entendem.

Odu Oyeku Mejí, o número 2 do oráculo de Ifá-jogo de búzios.

Oyeku-Iwori

Ire: final de ciclo levando a transformação, fala para tomar responsabilidades para o bem estar de outras pessoas (a pessoa causa transtornos e mal estar aos outros e precisa melhorar).

Ibi: final de ciclos levando a conflitos, odu que fala da possibilidade de impotência sexual e infertilidade.

Iwori-Oyeku

Ire: a transformação leva a contemplação da paz, este odu fala de um conflito interno que chega ao fim trará a paz.

Ibi: um conflito que leva ao final de um ciclo, este odu fala de conflitos perigosos.

Oyeku-Odi

Ire: um final de ciclo que levará ao renascimento, este odu fala de uma pessoa na pobreza que gradualmente criará abundância.

Ibi: final prematuro de um ciclo que levará ao renascimento, este odu fala de pobreza e falta de saúde, precisa investigar qual doença.

Odi-Oyeku

Ire: renascimento após terminar um ciclo, este odu fala de uma pessoa que lentamente constrói um novo caminho com êxito.

Ibi: o renascimento levará aos finais de ciclos, este odu fala que a pessoa está criando uma enfermidade fatal.

Irosun-Oyeku

Ire: o alinhamento com o destino levará a finalizar ciclos ruins, fala para se alinhar com Sàngó para evitar doenças, cuidar de Olokun e ifá para encontrar abundância.

Ibi: a resistência em aceitar o destino leva a perdas, este odu fala de problemas com justiça se a pessoa se meter com coisas ilegais.

Oyeku-Oworin

Ire: términos que levarão para caminhos inesperados, este odu fala para resolver questões familiares para evitar aborrecimentos.

Ibi: términos que levarão ao caos, este odu fala de problemas ancestrais que podem Causar problemas suicidas.

Oworin-Oyeku

Ire: o caos leva a términos, este odu fala para evitar conflitos sérios.

Ibi: caos que levara a perdas, este odu fala da possibilidade de infidelidade em uma relação.

Oyeku-Obara

Ire: Terminos de ciclos que levam a transformação, este odu fala da necessidade de recomeçar uma vida com integridade.

Ibi: términos de ciclos que levam ao egoísmo, este odu fala de problemas associados com fracasso por não manter a disciplina espiritual.

Obara-Oyeku

Ire: a transformação leva a perdas, este odu fala da necessidade de honrar a tradição.

Ibi: a transformação leva a perdas, este odu fala das consequências de não escutar os ancestrais.

Oyeku-Okaran

Ire: fins de ciclos levando a novas oportunidades, este odu fala para tomar ebó para ter vida longa.

Ibi: final de ciclo levando ao lamento e a necessidade, este odu fala para tomar cuidado com perdas financeiras.

Okaran-Oyeku

Ire: a nova direção leva a términos, este odu fala da necessidade de evitar o conflito.

Ibi: as novas direções levam a perdas, este odu fala de conflitos com risco de violência.

Oyeku-Ogunda

Ire: tomar cuidado com obstáculos que levam a términos, este odu fala para adorar Olokun para assegurar a abundância.

Ibi: este odu fala para resolver disputas familiares, para evitar a perda de amigos ou familiares.

Oyeku-Osá

Ire: ao terminar um ciclo encontrará a abundância, este odu fala para cuidar dos ancestrais para ter abundância.

Ibi: este odu fala de um ciclo que leva a instabilidade mental, fala de não honrar os ancestrais e isso levará a pobreza.

Osá-Oyeku

Ire: caminhos repentinos que terminarão um ciclo, este odu fala de manter a disciplina espiritual para assegurar uma vida longa.

Ibi: caminhos repentinos que levarão a perdas, este odu fala que viver uma longa vida sem disciplina espiritual e negada.

Oyeku-Ika

Ire: o término de um ciclo levará a firmação do consulente, fala para buscar proteção espiritual dos ancestrais para evitar conflitos.

Ibi: términos de ciclos que levarão a degradação moral da mesma, este odu fala de perturbação por falta de proteção espiritual.

Ika-Oyeku

Ire: uma atração levará ao final de um ciclo, fala para evitar o conflito para sair dessa situação positivo é preciso retirar-se.

Ibi: uma atração levará a degradação moral da pessoa, este odu fala da necessidade de proteção contra fofoca.

Oyeku-Oturopon

Ire: *términos de ciclo levando a enfermidades, este odu fala para perdoar para evitar tensões e doenças*

Ibi: *Uma doença levar a uma doença prolongada, tomar cuidado com acordos secretos.*

Oturopon-Oyeku

Ire: *enfermidade que leva a uma incapacidade recorrente, este odu fala para disfrutar as diversões da vida.*

Ibi: *doença que levar a incapacidade permanente, este odu fala da falta de diversão na vida da pessoa e isso trás péssima saúde.*

Oyeku-oturá

Ire: *términos de ciclos levando a visão mística, este odu fala para cuidar da espiritualidade para conseguir se relacionar melhor.*

Ibi: *o termino de um ciclo leva ao egoísmo, este odu fala da possibilidade de disputa.*

Otura-Oyeku

Ire: *a visão mística leva ao término, este odu fala da possibilidade de matrimônio.*

Ibi: *egoísmo leva a perdas, este odu fala da possibilidade de perder uma relação de longo tempo.*

Oyeku-Ireté

Ire: o termino de um ciclo leva a determinação, este odu fala da necessidade de proteger uma pessoa da família.

Ibi: o término de um ciclo leva a teimosia, este odu fala da possibilidade de uma doença séria que pode ter efeito de vida curta.

Irete-Oyeku

Ire: a determinação leva a determinação, este odu fala da necessidade de adorar ifá para assegurar uma benção de vida longa.

Ibi: a teimosia leva a perda, odu que fala da possibilidade de pobreza aqueles que não honram ifá é tabu de ifá matar e roubar.

Oyeku-Osè

Ire: O término de um ciclo leva a abundância, fala de chegar a términos com risco de morte (vida).

Ibi: o término de um ciclo, leva a ganância, fala do possível falecimento de um amigo ou familiar.

Ose-oyeku

Ire: a abundância leva ao final de um ciclo, fala para ter disciplina espiritual.

Ibi: a avareza leva a perdas, este odu fala de fracasso por falta de disciplina espiritual.

Oyeku-Ofun

Ire: o término de um ciclo leva aos milagres, este odu fala para evitar processos.

Ibi: a disputa levará a perdas fala das consequências negativas por ser generoso demais.

II

I **Iwori-Meji**

I **Vem falando do equilíbrio entre razão e emoção**

II **fala do caráter, de conflitos que levam a transformação**

Iwori é uma emissão a **Iwa-Ori** (bom caráter)

Ori significando o caráter de consciência. **Ifá** ensina que todas as coisas do universo tem alguma forma de consciência. A palavra **Iwori** implica uma associação com o processo de consciência que forma a própria identidade única.

Em termos sociológicos é chamado individualização. Em **ifá** o conceito de **Iwori** é associado com a transformação espiritual simbolizado por elemento fogo.

Em termos práticos **Iwori** é o fogo da paixão.

Paixão pode levar ao conflito. Em termos positivos conflito pode levar a resolução e crescimento.

Em termos negativos conflitos gera mais conflitos.

Paixão tbm é associada com o impulso de haver proteção.

Frase chave: Iwori cria a transformação

Iwori é o princípio do fogo da paixão, a transformação ocorre como resultado da paixão porque requer coragem para sair dos padrões do velhos comportamentos, a transformação a forma do nosso verdadeiro ser, revelando questões de suma importância.

O símbolo do fogo é usado porque o fogo é usado porque o fogo transforma todas as coisas na natureza.

Em sua manifestação negativa iwori é a paixão sem sentido, que gera conflito, a necessidade de que as coisas sejam a sua maneira, mesmo que para isso precise usar a violência.

Iwori-Odi

Ire: a transformação leva ao renascimento, fala de sobriedade levando a abundância.

Ibi: o conflito leva a separação, fala do medo de perder que levará a perda.

Odi-Iwori

Ire: o renascimento leva a transformação, fala da missão de seguir a sabedoria de ifá.

Ibi: a separação leva ao conflito, este odu fala das consequências da arrogância e ignorância.

Iwori-Irosun

Ire: a transformação leva a satisfação de potencial.

Ibi: o conflito leva a resistência de uma satisfação de potencial, este odu fala das consequências da falta de paciência.

Irosun-Iwori

Ire: a satisfação de potencial leva a transformação, este odu fala que se a pessoa usar o poder de forma responsável, terá muito dinheiro.

Ibi: a resistência a satisfação ao conflito, este odu fala da necessidade de separar o bem e o mal, ideias não realistas levam desastres.

Iwori-Oworin

Ire: uma mudança está preparando algo inesperado, este odu fala para fazer oferenda para assegurar uma viagem segura.

Ibi: conflitos levarão a perdas inesperadas, este odu fala das consequências de fracasso, tomar precauções espirituais.

Oworin-Iwori

Ire: o inesperado leva transformação, este odu fala da necessidade do trabalho duro e de se preparar para dificuldades inesperadas.

Ibi: o inesperado leva ao conflito, este odu fala do fracasso em seguir em frente.

Iwori-Obara

Ire: a transformação leva a elevação, este odu fala da necessidade de ser honesto para assegurar o crescimento espiritual.

Ibi: a resistência em mudar leva a repetição de erros, este odu fala das consequências negativas de comportamento criminal.

Obara-Iwori

Ire: a elevação leva a paz este odu fala que ter bom caráter é mais importante que ter riqueza.

Ibi: a resistência leva a conflito, este odu fala das consequências negativas da avareza.

Iwori-Okaran

Ire: as mudanças levam a novas oportunidades, este odu fala para andar para frente e mover-se passo a passo.

Ibi: a resistência em mudar leva a oportunidades, este odu diz que a pessoa vive por ganância é guiado pela ganância.

Ogunda-Iwori

Ire: desviar-se dos obstáculos cria transformação, este odu fala da necessidade de uma viagem para trazer boa sorte.

Ibi: o conflito cria mais conflito, este odu fala para tomar cuidado com uma pessoa perigosa.

Iwori-Osá

Ire: as mudanças leva a abundância, este odu fala para trabalhar que através da resistência irá vencer e seguir a sabedoria de ifá.

Ibi: o conflito leva ao distúrbio mental este odu fala das consequências negativas de fugir da responsabilidade.

Osá-Iwori

Ire: caminhos repentinos levam a transformação, este odu fala de riqueza inesperada, especialmente abundância que vem como resultado de uma forma de trabalhar com esmo e criatividade.

Ibi: caminhos repentinos levando a conflitos, este odu fala das consequências negativas em fazer “seguir” coisas erradas, cometer os mesmos erros.

Iwori-Ika

Ire: a transformação leva ao renascimento e ao poder, este odu fala valor da fidelidade.

Ibi: mudanças que levam ao comportamento impróprio, este odu diz se uma pessoa cometer roubos será descoberto ou preso.

Iká-Iwori

Ire: o aumento de poder leva a transformação, este odu fala da habilidade e afirma a cura de uma enfermidade.

Ibi: aumento de poder levando ao conflito, este odu fala das consequências negativas de um comportamento.

Iwori-oturopon

Ire: a prevenção da doença levam a boa saúde, este odu fala da necessidade de proteger uma criança.

Ibi: uma mudança levará a enfermidade, este odu fala das consequências negativas de não seguir os conselhos de ifá.

Oturopon-Iwori

Ire: a prevenção de doenças levam a boa saúde, este odu fala da necessidade de proteger uma criança.

Ibi: uma doença leva a conflitos, este odu fala de uma doença causando visões perturbadora.

Iwori-Otura

Ire: a transformação eleva a visão mística, este odu fala do valor da iniciação.

Ibi: as mudanças levam a ilusões, este odu fala das consequências de um fracasso para apreciar a bondade e a beleza, e a possibilidade de auto destruição.

Otura-Iwori

Ire: a visão mística leva a transformação este odu fala para fazer um trabalho voluntário para assegurar dinheiro e sorte.

Iwori-Ireté

Ire: a transformação eleva a determinação, este odu fala da necessidade de transformar todos os comportamentos negativos.

Ibi: o conflito leva a teimosia, este odu fala do efeito de um mal comportamento.

Ireté-Iwori

Ire: a determinação leva a transformação, fala para preparar-se para conflitos sérios e da necessidade de seguir os conselhos de Ifá.

Ibi: a teimosia leva a conflitos, um conflito sério pode levar a perda da vida.

Iwori-Osé

Ire: a transformação leva abundância, este odu fala que a esperança numa recuperação como uma fundação de abundância.

Ibi: o conflito leva a avareza, este odu fala das consequências negativas de não saber administrar os recursos.

Ose-Iwori

Ire: a abundância leva a transformação, este odu fala para seguir os conselhos ancestrais para construir fama e dinheiro.

Ibi: a avareza leva ao conflito, este odu fala das consequências negativas do fracasso em seguir os conselhos

dos ancestrais, ele fala da possibilidade de ser derrubado pelos inimigos.

Iwori-Ofun

Ire: a transformação leva a milagres, este odu fala da possibilidade de uma relação.

Ibi: conflitos e discussões, esse odu fala do fracasso de uma relação insana.

Ofun-Iwori

Ire: os milagres criam a transformação, este odu fala da habilidade de criar respeito em todo mundo.

Ibi: a discussão cria conflito, este odu fala do fracasso para apreciar e receber as benções.

I

II Odi-Meji

II elementos ar e terra

I vem falando das mortes prematuras, fenômenos abikus, e do renascimento já que toda morte leva a um novo renascimento.

Como renascimento se refere ao caminho total, mente, corpo, coração, e espírito que ocorre em pontos significantes, é o caminho da disciplina espiritual. O renascimento ocorre em uma iniciação ritual e nesse momento é iniciado as nossas vidas diárias que transformam nossas percepções de um mesmo mundo. Ifá ensina que depois desse momento há um

renascimento, eis renascidas como estrelas, planetas, águas renascidas da Terra e assim sucessivamente.

Em sua manifestação negativa Odi é a companhia arbitrária ao caminho a resistência a transformação real, e o apego inapropriado ao passado.

O contrário de renascimento, é morte.

Frase chave: odi cria renascimento

Orixás que aparecem nesse código-Egungun, Egbe Orun, Omulu, Oshosì, Abiku, Ologun-edé entre outros.

Odí-7

Odí significa dois órgãos femininos, ovários, útero e até mesmo a vagina, sendo esses órgão o portal entre céu e a terra, por isso seu significado de renascimento. Odí fala da reencarnação, de como a pessoa está vivendo aqui na terra e dos fenômenos espirituais que ele experimenta. O Odu Odi fala de diversas etapas da vida humana, mas principalmente da espiritualidade na vida do ser humano. Odu Odi não é um anunciador de mal presságio, mas sim de alerta para as dificuldades que podem surgir, sejam elas a nível espiritual, emocional ou material. Nesse código encontramos os orixás Egungun-antepassados-um resgate de cumprir a promessa ancestral da família, Omulu-senhor da existência do ciclo de vida, que realça nossa importância como indivíduo, Egbe Orun-comunidade espiritual, amigos celestiais que nos ajudam a quebrar o nosso pacto de desgraça com os abiku! Abiku-sociedade dos nascidos para morrer prematuramente, Oshosì-Orixá caçador de uma flecha só, ou seja, esse aparece para nos ensinar a caçar idéias que sejam produtivas para a vida do ser humano, Orixá das estratégias, sabedoria, da visão de vários ângulos, da força, da solução, da competência e da habilidade. Aparece também orixá Ologun-edé, Orixá que nos dá as virtudes de nos tornarmos reis do nosso destino, mostrando que podemos fazer da nossa vida um grande sucesso, mas nunca esquecendo que sucesso e destaque vem acompanhado de inveja e perseguições. Ologun-edé nos traz a virtude de aparecemos, de sermos destaques, nos torna vistos, aumentando nossas habilidades. Temos Orixás maravilhosos para nos ajudar através de Odi. Esse Odu Ifá

não tem nada de ruim, aliás, nenhum Odu Ifá tem algo ruim, pois todos eles servem como mensagens para entendermos nossos problemas. É um código diferenciado, ele fala de liderança e dos que nasceram para serem liderados. Odi indica uma situação hierárquica, aonde o consulente pode estar ou passar por uma posição de superior e alguém pode se incomodar muito com isso, praticamente dito, uma inveja. Quando Odi vem na abertura do oráculo, ou aparece várias vezes (mais de duas) no jogo, ele aponta que a pessoa nasceu para ser líder, ou já exerce isso. Pode indicar que este seja Abiku também, Odi é um Odu dinâmico, que envolve as pessoas. Onde tem muita gente, tem confusão. Odi fala de traição, cuidado com as pessoas ao redor, ele pode ser traído por ser muito bom no que faz, por ser um ótimo líder. É necessário a cautela, cuidado com traição nas parcerias, cuidados com os acordos firmados, podem não firmarem isso. Quando Odi-7 vem com Ogunda-03, ou vice e verso, reafirma briga, confusão e traição por conta da disputa. O que está em jogo? Bens materiais, interesses comuns, lideranças? No campo afetivo, pode haver traição também, no fato de acordos não cumpridos ou de uma substituição. Quando Odi vem com Ose-05 é indicativo de tensão, por causa de incompreensão de ambas as partes, e que não deve entrar em brigas ou discursão desnecessárias, para evitar rupturas. Odi fala da parte da amizade, tomar cuidado com amigos da onça, pessoas que invejam sua posição, necessário ter paciência, pois pode ser provocado e atraído para provocações. É necessário resistir, sobreviver e superar e dar a volta por cima. Odi fala de pessoas fortes e dinâmicas que estão a caminho da conquista, mas é necessário resistir as adversidades. As pessoas de Odi precisam ser vistas, mesmo quando não querem, isso aumenta também sua força. É tabu brigar ou querer o mal das pessoas, é necessário ser flexível com as pessoas, seu nível espiritual precisa ser elevado. Quando Odi aparece fala para o consulente não desistir de seus projetos, deve terminar o que começou, assumir as responsabilidades, não se sabotar e nem se deixar sabotar pelo desanimo emocional ou espiritual. Odi indica esforço, é necessário lutar e persistir que o sucesso e a vitória venham. Este consulente é abiku e, todos abiku tem a função de querer parar, não terminar o que começou, desistir é uma das características do abiku, ficar pelo caminho. Na hora de aconselhar um abiku, é necessário falar para ele não desistir e não se auto sabotar, pois essa é uma tendência dele, porém, esse abiku, no caso essa pessoa, tem o espírito mais

forte que este corpo, e isso significa um desequilíbrio energético interno nele. O abiku vive em cima do pacto feito com os amigos dessa sociedade, ou seja, ele vive sob a orientação e a manipulação desses seres espirituais. Isso influencia muito esta pessoa, pois ele tem variações de humor, questões inconsistentes, inconstâncias na vida profissional, relacionamento, família, amizade e até na tendência a liderança que o mesmo tem. Essa pessoa sendo abiku, ela as vezes faz mal para ela mesma. Ainda assim, abiku tem muita força, muitas coisas boas também para viver, precisa se permitir. Tabu para essa pessoa é não ter uma vida promíscua, nem praticar esportes radicais, nem viver perigosamente, pois tende a padecer. As pessoas abiku precisam trabalhar a questão da vida longa, principalmente saúde, amor, amizade e profissional. Às vezes é normal vc ver que essa pessoa não deixa as relações irem mais adiante, mais fundo, ele rompe antes disso, porém é necessário orientar a praticar a vida longa em tudo na sua vida. É necessário muito ebó para romper esses pactos feitos com essa sociedade de fenômeno abiku e dependendo um acompanhamento de uma psicoterapia, para esta pessoa vencer e ir mais adiante em seus projetos de vida. Quando Odi aparece muito no jogo de uma pessoa, fala do fenômeno de morte que se instala em todos os campos da vida, causando morte prematura na saúde, amor, trabalho, felicidade e as vezes na própria vida física. Odi anuncia cortes prematuros, coisas, pessoas e situações que não criam raízes, assim terminando prematuramente antes de dar frutos. É um fenômeno que foge dos olhos humanos, é uma energia que precisa ser tratada a nível espiritual, para que, quando apaziguada e uma vez apaziguada começa e perder força e assim a vida vai se resplandecendo. Odi também fala dos sócios ocultos, sócios invisíveis, fazem a pessoa auto sabotar, causar rompimentos em situações proveitosas. Na parte do dinheiro precisa ser revista, pois esses seres espirituais entram em ação na parte financeira, fazendo a pessoa gastar o que não tem, ou o ganho do seu dinheiro pode escorrer por seus dedos, fazendo automaticamente ele ou ela trabalhar mais, para ganhar mais e consequentemente gastar mais. Pode ganhar um bom dinheiro num momento difícil e de repente quando ela acha que vai acertar as dívidas e desmorona tudo, surge muitas situações difíceis fazendo com que não cesse as dívidas e assim aumentando mais e mais. Essa energia desconhecida que rouba a felicidade desta pessoa, que drenam tudo dele, roubam o sucesso, amor e

felicidade da vida desta pessoa, só poderá ser resolvida através de ebó, iniciação e terapia. Odi é complexo e traz muita informação, mostrando que esta pessoa é perseguida aqui e no espaço, na vida passada, em outro tempo. Odi mostra que essa pessoa em sua encarnação passada lutou muito e teve muitos inimigos devido ao seu destaque, só que alguns destes inimigos vieram para a terra com essa pessoa, transformando-se em inimigos ocultos, porém, segundo Ifá, o inimigo não é somente pessoas, mas a miséria é inimigo, a doença e a infelicidade são ditos como inimigos do homem. Esse consulente tem que tomar uma observação em não ser falso com ele mesmo e com as pessoas, isso porque ele não sabe lidar com a complexidade da sua energia. Odi indica rupturas, separações em todos os campos da vida. O orientador(a) precisa dizer a esta pessoa para ela ser mais dinâmica, rápida, astuta, ágil, corajosa, precisa, uma pessoa focada, assim como a flecha de Oshosi o caçador de uma flecha só. Não há muitos caminhos, mas os que tem são sólidos, são ótimas, não pode errar, não pode fracassar, pois Odi diz que essa pessoa é forte! Odi é a bússula dentro do Ifá, pois você consegue entender o que está acontecendo em cada campo da vida do consulente. Odi diz que essa pessoa precisa ter razão, não emoção, vitória só se consegue com foco, Odi é o código da defesa, como vc se protege? É uma questão de reflexão. Tenha clareza de idéia para resolver. Odi fala de uma situação provocativa, em todos os campos da vida. Todas as pessoas de Odi são extremamente fortes, líderes por natureza, são provedoras de soluções, ele tem que acalmar os ânimos, as revoltas de seus familiares, tem capacidade espiritual para isso, o Ori dele nasceu para liderar qq situação. Odi fala de relações intensas em todos os campos, e que as pessoas de Odi precisam fazer valer a sua existência. Odi indica que a pessoa é abiku, ou se tornou abiku, ou está sob influência desse fenômeno, sendo assim, tendo suas consequências drásticas no caminho. É necessário extrair as virtudes dos Orixás que Odi carrega, para vencer suas necessidades. Odi fala que se a pessoa se machuca com facilidade, se a sua saúde nunca é tão boa, ela também é um abiku, sendo assim, a própria vítima desse fenômeno. Quando Odi-7 vem com Ofun-10 ou Odi-7 e Iká fala de problema de saúde. Quando a pessoa tem muitos caminhos ruins é considerada abiku, por isso precisa de muito ebó, para ter apoio dos antepassados, da sua comunidade espiritual e do seu Ori, para poder ultrapassar seus obstáculos. É necessário cuidar de cada um desses orixás em sua vida, principalmente

para Eshu, pois a força de Eshu protege e fortalece a pessoa para não ter problema com mortes prematuras. É necessário bori, alimento para a cabeça da pessoa, para fortalecer de vida e o Ase na vida desta pessoa.

Odi

Odi-Irosun

Ire: o renascimento leva a satisfação de potencial, este odu fala de crescimento espiritual levando a honrar a família, podendo levar a forma.

Ibi: caminhos arbitrários levando a resistência, este odu fala sobre a possibilidade, este odu fala sobre possibilidade de contrair doenças sexuais.

Irosun-Odi

Ire: a satisfação de potencial leva ao renascimento, este odu fala sobre contrair uma doença.

Ibi: a resistência ao potencial leva ao renascimento, este odu fala sobre contrair uma doença.

Odi-Oworin

Ire: renascimento que leva a algo inesperado, este odu fala que aparecerá um trabalho inesperado.

Ibi: o caminho errado leva ao caos, este odu fala de uma depressão extrema.

Oworin-Odi

Ire: o caminho inesperado leva ao renascimento, este odu fala da necessidade de ser generoso como proteção contra problemas inesperados.

Ibi: caminhos inesperados levam a caminhos inesperados, este odu fala do risco de não devolver algo que pertence a outra pessoa.

Odi-Obara

Ire: O renascimento leva a elevação, este odu fala da necessidade de encontrar um lugar de firme fundação espiritual para seguir.

Ibi: o renascimento leva ao egoísmo, este odu fala da possibilidade de perda de uma amizade devido a um mal entendido.

Obara-Odi

Ire: a elevação leva ao renascimento, este odu fala da necessidade de aumentar a proteção ao redor da família e da comunidade.

Ibi: egoísmo que leva a ilusão, este odu fala das consequências negativas de fazer sexo por dinheiro.

Okaran-Odi

Ire: uma nova direção leva ao renascimento, este odu fala para controlar as emoções.

Ibi: o isolamento leva ao caminho arbitrário, este odu fala das consequências negativas de não amadurecer de acordo com a idade.

Odi-Okaran

Ire: a elevação leva ao renascimento, este odu fala da necessidade de usar os efeitos da disfunção ancestral.

Ibi: caminhos errados que levam a direções arbitrárias sem objetivos, fala das consequências negativas de ser ladrão.

Odi-Ogunda

Ire: o renascimento leva a desviar-se dos obstáculos, este odu fala da necessidade de ser mais sociável.

Ibi: o renascimento leva ao conflito, este odu fala da consequência negativa de um comportamento anti social.

Ogundá-Odi

Ire: ao desviar os obstáculos encontrará renascimento, este odu fala de boa fortuna, vindo para tornar uma vida mais segura.

Ibi: o conflito leva ao caminho errado, este odu fala para cuidar do estomago, risco de doenças de qualquer espécie, conflitos e perturbações mentais.

Odi-Osa

Ire: o renascimento leva a abundância, este odu fala de evitar comportamentos vergonhosos.

Ibi: o caminho arbitrário leva a instabilidade mental, este odu fala para controlar a natalidade.

Osá-Odi

Ire: o caminho repentino leva ao renascimento, este odu fala da necessidade de escutar conselhos de estranhos.

Ibi: o caminho repentino leva a decisões arbitrárias, este odu fala da possibilidade de procurar um caminho espiritual.

Odi-Iká

Ire: o renascimento leva ao crescimento e ao poder pessoal, este odu fala da necessidade de exercer o perdão.

Ibi: o caminho errado leva ao comportamento impróprio, este odu fala das consequências negativas de enrolar os outros.

Ika-Odi

Ire: um crescimento de um poder pessoal leva ao renascimento, este odu fala da necessidade de envolver-se com negócios sofisticados.

Ibi: o comportamento errado leva a caminhos sem objetivos, este odu fala da possibilidade de ser enganado em negócios.

Odi-Oturopon

Ire: o renascimento leva a uma melhora de saúde, este odu fala da necessidade de prevenir doenças nos órgãos reprodutores.

Ibi: caminhos errados levam a doenças, fala sobre doença sexualmente transmissível.

Oturopon-Odi

Ire: a enfermidade leva ao renascimento, este odu fala para adquirir responsabilidade conjugal para evitar depressão e enfermidades.

Ibi: a enfermidade cria resistência ao caminho, este odu fala da consequência negativa em não assumir responsabilidade conjugal.

Odi-Otura

Ire: o renascimento leva a visão mística, este odu fala da necessidade de manter forte os laços de família.

Ibi: caminhos errados levam ao delírio, este odu fala das consequências negativas da separação da família.

Otura-Odi

Ire: a visão mística leva ao renascimento, fala da possibilidade de uma herança familiar.

Ibi: o delírio levara para caminhos errados, fala de problemas sérios de relacionamentos.

Odi-Irete

Ire: o renascimento leva a ter determinação, fala da limpeza da cabeça para ter fama e paz.

Ibi: os caminhos errados leva a resistência teimosa em renascer, fala das consequências negativas em ser preguiçoso.

Irete-Odi

Ire: a determinação leva ao renascimento, este odu fala de boa fortuna vindo através da ajuda de outras pessoas.

Ibi: a teimosia cria resistência ao renascimento, este odu fala da possibilidade de problemas sérios de relação.

Odi-Ose

Ire: o renascimento leva a abundância, fala sobre o êxito em um conflito que segue.

Ibi: a resistência ao renascimento leva a avareza, fala sobre o risco de conhecer uma pessoa perigosa que levará a conflitos sérios.

Osé-Odi

Ire: a abundância leva ao renascimento, fala da necessidade de compaixão e medidas apropriadas.

Ibi: a avareza leva a resistência, fala das consequências negativas de não estar pronto para os conflitos.

Odi-Ofun

Ire: o renascimento leva aos milagres, este odu fala da boa fortuna, fala de uma boa viagem.

Ibi: a resistência leva a separação, fala das consequências negativas em antecipar conflitos.

Ofun-Odi

Ire: os milagres levam ao renascimento, este odu fala da necessidade de ver bondade nos outros.

Ibi: a disfunção cria resistência, este odu fala das consequências negativas da avareza.

- I **elementos fogo e água**
 - II **vem falando da família, da ancestralidade do**
 - II **apoio ou da falta dele, de**
aceitar
- Ou rejeitar o apoio ancestral***

Irosun é o potencial latente do nosso destino mais alto dado a nós através dos nossos ancestrais. Ifá ensina que nosso destino mais alto existe em forma de espírito, em um reino invisível e se refere como ao ipori em referência, a união entre consciência pessoal e consciência coletiva de nosso físico e sabedoria os ancestrais.

A palavra Irosun significa sangue menstrual, e é usada para representar a herança ancestral, ambas (DNA) físico e sabedoria (cultural) espiritual.

Em sua manifestação negativa Irosun é a teimosia para aceitar as habilidades latentes e a sabedoria e apoio ancestral.

Frase chave: irosun cria satisfação de potencial

Irosun se apresenta no jogo de búzios com 4 buzios abertos e 12 fechados.

Orixás que se apresentam em Irosun, Ògún, Ifá, egungun, Eshu e Orí.

Irosun apresenta-se como apoio ancestral, ou seja, sabemos que quem tem Irosun ou quem está sob a influência dele, os antepassados estão abençoando, ou se a postura da pessoa não está de acordo com um bom caráter, os antepassados estão em desacordo, sendo assim, a falta de apoio no mundo leva as frustrações. Foi através desse código que Ògún encontrou o ferro na areia do Saara, a partir daquele dia Ògún desbravou seu destino e revolucionou a humanidade com a primeiras ferramentas primitivas, trazendo a tecnologia e a agricultura para melhorar a vida do ser humano. Ògún como Homosapien, trouxe a evolução humana e assim a civilização dos continentes. Muitas vezes são pessoas inseguras, com medo de fracassar, muitas vezes são pegos de

surpresa pelo destino, dormem pobre e acordam ricos, as oportunidades existem nesse código, basta estar em alerta, e as oportunidades com sucesso estão vinculadas a uma idade mais avançada, devido Ògún ter feito essa revolução já depois dos 50 anos. A princípios humanos Irosunn se apresenta assim...É TABU ACOMODAR-SE!

Este código Odu Ifá é aonde encontramos o princípio do trabalho árduo, do esforço e da forma estratégica em buscar o sucesso. É o código do desbravamento do destino. Irosun é o código Da divindade Ógún, o desbravador, o engenheiro do céu, a divindade da tecnologia, o guerreiro, o herói civilizador da humanidade. O código Irosun é um Odu forte, que quando surge fala de pessoas fortes, criativas e portadoras de vários dons naturais. São pessoas que estão sempre prontas para lutar e vencer, são pessoas ousadas, determinadas e ambiciosas. A luta aparece nesse código como forma de batalha profissional, porém vai precisar lutar bastante para obter a vitória. É importante dizer a este consulente que é preciso perseverar, persistir para vencer e obter a vitória, sucesso e dinheiro. Irosun é o código da conquista e da derrota, são polos que andam juntos para avisar-nos das precauções que devemos ter na batalha da vida. Quando Irosun-4 vem com Ogbe-8, fala da sorte e da potência que a cabeça dessa pessoa tem para vencer, e claro, o que é preciso para vencer. É necessário orientar o consulente para evitar perder a própria sorte. Irosun fala de mudanças, outros caminhos, outro tempo e outras oportunidades. Existe um caminho frutífero para esse consulente seguir, é preciso analisar com cautela as opções que ele tem. É uma pessoa que almeja mudar, dentro do profissional está propício, desde que isso seja feito com seriedade e foco. Haverá convites, oportunidades de outro emprego, analisando a melhor opção, Ogun aparece para dar coragem para essa pessoa, porém, muitas vezes são pessoas inseguras, pois Irosun fala do poder de agir, o poder da ação, Ogun vem para reforçar isso na vida do consulente, o agir, tentar e desbravar. As pessoas de Irosun são muito versáteis, esforçadas, trabalhadoras e ambiciosas, com ambição sempre em novas conquistas. Irosun avisa que esse consulente está em busca de algumas respostas, é preciso atende-las e responde-las. Irosun por muitas vezes fala de recuperação, de renovações, pois talvez, essa pessoa tenha tido perdas no passado, ou cometido algum engano no campo profissional. Irosun traz a esperança em recuperar as possibilidades perdidas. Esse código fala de

inovações, de aventura, de conquista, pois o Orí dessa pessoa busca por todos esses fatores é uma pessoa que nasceu para conquistar. Irosun fala dos movimentos necessários para o sucesso profissional, pode surgir caminhos para viajar a trabalho, pois esta nasceu para isso, por tanto, qq viagem que surgir, é indicativo para ela. Irosun fala da intuição, da viagem interna, intrapessoal, por sonhos, meditações e até projeção astral. Quando Irosun abre o jogo mostra a força da pessoa, como um todo, física, emocional e profissional, tudo isso fazem dele um bom guerreiro. Este código fala que essa pessoa está numa fase de muita luta, vindo de várias batalhas, ou seja, ele quer saber se vai vencer? Por muitas vezes sim, claro se essa pessoa seguir as orientações de Ifá. Esta pessoa que Irosun se apresenta, muitas vezes está convicta do que quer, por vezes segura, concreta daquilo que ela quer. Geralmente são pessoas exigentes, caprichosas e perfeccionistas. São pessoas de senso crítico aguçado, onde esta pessoa avalia e avalia o que fazer. É uma pessoa que precisa tentar, não arriscar, pois Irosun mostra o pavor da derrota que essa pessoa tem. As vezes conhecemos pessoas que não sabem o que querem, mas as pessoas de Irosun por muitas vezes sabem sim o que querem, porém presenciei a maioria deles com medo de arriscar, por medo de perder...são essas atitudes que levam a insegurança. O orientador precisa muitas vezes encoraja-lo, porque com a alma de guerreiro que ele tem, é preciso despertar apenas as virtudes da força, da coragem, do esforço e do poder da ação, é necessário despertar a ação nele. É preciso parar de sonhar e fazer acontecer. Irosun significa, sonhos, desejos, ação, resultado e daí a vitória. Irosun é afirmativo, o código que confirma e reafirma as perspectivas, as vontades, preocupações e ambições, isso quer dizer que o consulente está dentro da normalidade dele. Quando esse código aparece primeiro, uma mudança de trabalho, de casa e até mesmo de cidade e país. Irosun traz a busca, a busca do sentido em viver aqui na terra. Precisamos incentiva-lo a promover essas mudanças na vida dele com coerência. Uma observação Ifá mostra nesse Odu, as mudanças precisam de uma certa lógica, de um preparo e de uma certa oportunidade. Caso o orientador perceba que a pessoa não estiver pronta para tal mudança, não podemos incentivar essas mudanças. Então se faz necessário se preparar para efetivar essas mudanças. Existe uma diferença estar pronto para mudar e, mudar, ou seja, se ela não estiver com as garantias mínimas, não dá para mudar. Podemos usar um exemplo de uma pessoa que eu atendi, ela

estava fechando o restaurante dela e ofereceram um mini mercado muito bom pra ela, só que ela não tinha vida, nem tempo para os filhos, então Ifa disse que ela deveria deixar passar essa oportunidade, pois assim teria vida novamente e cuidaria dos filhos, sendo que a mesma já tem um trabalho fixo e não precisaria sacrificar sua vida novamente em trabalho, pois mercado requer tempo da sua vida, então Ifá aconselhou não abraçar essa oportunidade. É necessário analisar os fatos minuciosamente. Irosun fala de caminhos abertos, então é ótimo saber disso, mas se faz necessário análise minuciosa para o sucesso. É necessário sair dos sonhos e partir para agir, invocar o poder de ação, para garantir que essas mudanças sejam excelentes. Irosun fala de progresso, expansão e produtividade. Não deixar a preocupação lhe travar a ação, é necessário usar seu poder de criatividade, trabalhar duro e triunfar, ganhar!!! Podemos dizer que Irosun também fala de vitória a longo prazo, ou seja, ainda tem um caminho de trabalho árduo, porém o sucesso é garantido. Irosun também pode indicar uma perda, ou que você não vai conseguir na primeira, mas na sequência de várias tentativas. Diz que a vitória vem após isso, como um fator de recuperação. Ifá diz através de Irosun pra quem se apresenta esse Odu, ou que nasceu dele, tem uma resistência fica muito grande, capaz de superar tudo, e não por mais que se sinta cansado, deve-se seguir em frente e não se estressar, pois a vitória está logo adiante. O código avisa também que seu suor será recompensado. As pessoas de Irosun são guerreiras, desbravadores de destino, avante!!!

Uma observação que devemos fazer logo de início no jogo, é verificar se apareceu Irosun no diagnóstico da pessoa. Caso não, podemos entender a falta da força criativa dentro do caminho dessa pessoa, sendo o Irosun um código que anuncia trabalho, a ausência dele já diz que a pessoa está sem caminhos de produtividade no trabalho e até mesmo sem emprego!

No geral, é necessário saber lidar com tudo e com todos, não ser seletivo nessa parte de querer um e não o outro, tem que saber lidar com as diferenças, Irosun é trabalho e tem que saber lidar com todo tipo de gente ou circunstâncias. As relações nem sempre são puras, vivemos muitas vezes no meio de situações podres para buscar nossos objetivos, então não escolha uma situação leve, escolha a que mais vai te servir independente das adversidades. O importante para essa pessoa é a produtividade e parcerias, o restante supera-

se! Irosun avisa com mais de 3 vezes no diagnóstico a presença de acidentes, é necessário proteger-se!

Irosun diz claramente, não se distraia nos seus objetivos, foque neles de um jeito preciso. Esse código apresenta probabilidade de associação, se for o objetivo dela associar-se com alguém ou uma empresa, é o caminho bom, mas se apresentar Irosun-4 e logo em seguida Odi-7, não é recomendável, tende a não vingar por desencontros de opiniões, por falta de compatibilidade. Ifá diz: ``Não faça o certo do jeito errado´´. Irosun avisa sobre bons resultados e as ações corretas que ela deve ter, por isso é recomendado fazer ebó para Ògún, para se tornar mais ativas e corajosas, ebó para evitar acidentes eminentes. Irosun também tem uma relação com Eshu, por isso recomendo ebó a Eshu, para disciplinar a paciência e inteligência de Eshu para si mesma. Eshu dá as responsabilidades para a pessoa assumir seu caminho na terra. Irosun avisa que esta pessoa precisa praticar mais generosidade em sua vida, isso irá leva-lo ao sucesso. Ação e esforço leva ao sucesso.

Irosun-Oworin

Ire: a satisfação de potencial leva a preparação de coisas inesperadas, este odu fala da necessidade de um conflito que trará abundância.

Ibi: a resistência ao destino leva ao caos, este odu fala de instabilidade mental e de fracasso ao evitar conflitos.

Oworin-Irosun

Ire: o caminho inesperado leva a satisfação, este odu fala da necessidade de ter bom caráter e escutar as mensagens dos sonhos.

Ibi: o caos leva a resistência do destino, este odu fala da possibilidade de um mal caráter levando a vergonha pública.

Irosun-Obara

Ire: a satisfação de potencial leva a transformação, este odu fala da boa fortuna vindo de viagens e de compartilhar conhecimentos.

Ibi: a resistência ao destino leva ao egoísmo, fala da necessidade de investir sabiamente.

Obara-Irosun

Ire: a transformação leva a satisfação de potencial, este odu fala da necessidade de estudar e receber ifà.

Ibi: o egoísmo leva a resistência ao destino, este odu fala das consequências negativas de fracasso em aceitar a disciplina espiritual.

Irosun-Okaran

Ire: a satisfação de potencial leva a novos princípios, este odu fala da necessidade de exercer o perdão.

Ibi: o isolamento leva a resistência do destino, fala das consequências do mal comportamento.

Okaran-Irosun

Ire: a nova direção leva a satisfação do destino, este odu fala da necessidade de exercer o perdão.

Ibi: o isolamento leva a resistência do destino, este odu fala das consequências do mal comportamento.

Irosun-Ogundá

Ire: a satisfação de potencial leva a eliminação de obstáculos fala da necessidade de ajudar os menos afortunados.

Ibi: a resistência ao destino cria conflitos, este odu fala das consequências negativas da arrogância.

Ogundá-Irosun

Ire: a eliminação de obstáculos leva a satisfação de potencial fala da transformação de má sorte em boa sorte.

Ibi: o conflito leva a resistência ao destino, fala das consequências negativas do fracasso para abraçar pontos de vista otimista.

Irosun-Osá

Ire: a satisfação de potencial leva a abundância, este odu fala da abundância vindo de atos passados.

Ibi: a resistência ao destino cria instabilidade mental, este odu fala das consequências negativas de espíritos negativos.

Osá-Irosun

Ire: o caminho inesperado leva a satisfação do destino, este odu fala da necessidade de descansar e disfrutar a vida.

Ibi: o caminho inesperado leva a resistência ao destino, este odu fala das consequências ao trabalho sem descanso.

Irosun-Ika

Ire: a satisfação de potencial leva ao acúmulo de poder pessoal, este odu fala de fama.

Ibi: a resistência ao destino leva ao comportamento impróprio, este odu fala de fama.

Ika-Irosun

Ire: o acúmulo de poder pessoal leva a satisfação de potencial, este odu fala da necessidade de valorização da mesma.

Ibi: o comportamento impróprio leva a resistência ao destino, este odu fala das consequências negativas ao medo do destino.

Irosun-Oturopon

Ire: a satisfação leva a melhorar a saúde, este odu fala da necessidade de atuar em público.

Ibi: a resistência ao destino leva a enfermidades, este odu fala de aborto, da doença ou morte de um recém nascido.

Oturopon-Irosun

Ire: a cura de uma doença eleva o potencial, fala da fama levando a melhorar as relações.

Ibi: uma doença leva a resistência ao destino, este odu fala das consequências negativas em não manter a saúde.

Oturopon-irosun

Ire: a cura de uma doença eleva o potencial, fala da fama levando a melhorar as relações.

Ibi: uma doença leva a resistência ao destino, este odu fala das consequências negativas e não manter a saúde.

Irosun-Otura

Ire: a satisfação de potencial eleva a visão mística, este odu fala da necessidade de ter um bom caráter.

Ibi: a resistência ao destino leva ao delírio, fala de tratamento impróprio de uma enfermidade que seja fatal.

Otura-Irosun

Ire: a visão mística leva a satisfação de potencial, este odu fala da necessidade de ser absolutamente honesto.

Ibi: O delírio da pessoa leva a resistência ao destino, este odu fala das consequências negativas por ser ladrão.

Irosun-Ireté

Ire: a satisfação de potencial leva a determinação, este odu fala da boa fortuna e de tomar liderança.

Ibi: a resistência ao destino cria teimosia, este odu fala das consequências negativas em não ter disciplina espiritual.

Ireté-Irosun

Ire: a determinação leva a satisfação de potencial, este odu fala da necessidade de converter-se a uma autoridade bem treinada.

Ibi: a teimosia cria resistência ao destino, fala da possibilidade de dificuldades inesperadas.

Irosun-Ose

Ire: a satisfação de potencial leva a abundância, este odu fala da necessidade de seguir a espiritualidade.

Ibi: a resistência ao destino leva a avareza, este odu fala da possibilidade de problemas menstruais.

Ose-Irosun

Ire: a abundância leva a satisfação de potencial, este odu fala de boa fortuna inesperada.

Ibi: a avareza cria resistência ao destino, este odu fala das consequências negativas de uma atitude ruim.

Irosun-ofum

Ire: a satisfação de potencial leva aos amilagres, este odu fala de boa fortuna vindo se erguer a cabeça e agir.

Ibi: a resistência ao destino cria separações, este odu fala da possibilidade de arrogância levando a enfermidade e a vulnerabilidade.

Ofun-Irosun

Ire: os milagres levam a satisfação de potencial, este odu fala de uma visão clara do destino.

Ibi a separação cria resistência ao destino, este odu fala das consequências negativas de ignorar as mensagens espirituais.

II **Oworin-Meji**

II **elementos água e fogo**

I **vem falando das mudanças repentinas em todas as**

I **circunstâncias de coisas que acontecem da noite pra**

O dia sem aviso prévio

Oworin é a força do caos no universo. O caos pode ser protegido através de um entendimento profundo aos ciclos e padrões cósmicos. O caminho pode ser a fundação para a boa fortuna ou da tragédia, dependendo da vontade da vontade da pessoa sujeita a ele. A existência do caos cria adversidade no universo. O caos em sua manifestação negativa é

perturbadora sem transformação e o crescimento. O caos pode ser a necessidade de liberar e solidificar a percepção de uma pessoa.

Frase chave: oworin cria caos inesperado

É um código muitas vezes mal interpretado, por sua fama de trazer surpresas ou mudanças repentinas em nosso caminho. Este código representa como uma tarde linda de verão ensolarada e de repente uma tempestade vira o tempo. Podemos ser pegos de surpresa, porém a quem se orienta, já sabe se prevenir. Oworin é um código Ifá que também representa a herança genética de nossos ancestrais e até mesmo de nossos pais. Influencia ancestral neste Odu é muito forte, retrata a questão de saber do passado para entender o presente. Oworin fala da questão ancestral, também falam outros orixás como base, para entendê-lo.

Oworin é código de egungun-ancestral, a nossa origem, nossa raiz que dá a sustentabilidade humana. Orixá Iroko-orixá árvore, também fala nesse Odu, pois fala da necessidade de criar raiz nos vários campos das nossas vidas. Este Orixá nos revela a importância de buscar espiritualidade em nossas vidas. Neste código reaparece o Orixá Oshosi, a divindade da estratégia, a conquista, vitória e sucesso através do foco!!! A nossa vida tem muita a ver com forma da qual olhamos, pensamos e percebemos nossa vida, pelo fato da pessoa desse código ter muita criatividade, foco e estratégia para viver a vida. É necessário analisar o consulente se o mesmo está focado em suas conquistas, já que Oworin fala da conquista através do foco e estratégia. Devemos orientá-lo a seguir as próprias intuições e percepção dele, existe uma força criativa dentro do consulente que sabe buscar e alcançar seus objetivos. Caso ele não tenha percebido isso, é necessário fazê-lo perceber. Oshosi é o arqueiro de uma flecha só, ou seja, apenas com uma flecha, sem errar, com vários ângulos e bem focado, ele acerta o alvo, sem despertar as oportunidades, o consulente precisa fazer o mesmo! Ele parece procurar por caminhos que o levam ao sucesso. É necessário estar buscando foco e viver em alerta, consciente do agora e não distraído, para não ser mais surpreendido. Oworin diz para não focar em coisas desnecessárias, evitar o foco nas preocupações e distrações. Existe uma situação que

está desfocando a pessoa, cansando ela, distraíndo-a, e isso não pode ocorrer! Este código diz para a pessoa ser bem precisa, para acertar no alvo ou seja, nas conquistas...por isso ele precisa muito de Oshosi. Este Odu indica muita inveja, pelo fato de ser bem visto, de sempre estar na frente, essa capacidade de estar sempre na frente, desperta esse sentimento em outras pessoas. Cuidado também para não ser boicotado. Pelo fato dessa pessoa de Oworin ter esses dons, desperta muita inveja em outros. Este código indica que essa pessoa sabe exatamente o que quer e deve seguir seus propósitos, caso seja inverso, procede-se a criar um caminho de foco e estratégia para alcançar seus objetivos. Quando Oworin aparece diz que a pessoa tem potencial para alcançar seus objetivos, pois é um código de caça, o fator caçador de idéias, caça de estratégias, ou seja, o poder criativo que essa pessoa tem de criar uma situação possível. Arte das pessoas de Oworin é de criar idéias, idéia que gera trabalho e caminhos bons para o financeiro. São seres inteligentes, sabem criar, tem potencial para crescer e viver muito bem, porém eis uma pergunta devemos fazer! Será que essa pessoa sabe do seu potencial? Será que ela sabe desse poder criativo que ela tem? Ou será que ele sabe que pode conquistar as coisas que ele sonha? Caso não, podemos ajuda-lo a enxergar isso. Cuidado para não sofrer exclusão por pensar diferente, não ligue para a opinião das pessoas, vc é um visionário, consegue enxergar aquilo que ninguém ver. Cuidado com sabotagem, isso pode lhe acontecer devido a ser muito visado. Essa consulente tende a viver mais solitária, devido a pensar diferente, a maioria dos conquistadores vivem assim. Essa pessoa não é um ser comum, não pensa em comum, é diferente...mas mesmo assim precisa seguir em frente! A maioria tende a boicotar suas idéias, pelo fato dele ser diferente, a rejeição aqui aparece de forma diferente, não em ódio, raiva, mas de inveja por ele sentir o mundo diferente, sendo assim tende a não encontrar pessoas que apoiem seus sonhos, então existe uma tendência a encontrar pessoas destruidoras de sonhos. Sempre que ele quiser fazer algo, vai aparecer pessoas para dizer que não vai dar certo, que já tentaram e não aconteceu, essas pessoas vão desestimular e matar os sonhos dele se ele deixar. Geralmente a teimosia aparece neste código e pode ser confundida de forma negativa, mas a teimosia aqui geralmente aparece de forma perseverante, positiva! Paciência aparece como chave nesse código, se faz necessário cautela para decidir. Não importa se ele vai demorar para

decidir, o importante é não falhar ... se ele esperar, vai ser mais preciso em seu foco!

Egungun aparece neste código com fator ancestralidade ... isso quer dizer que essa pessoa precisa viver bem com o seu pai, já que aqui fala da importância da ancestralidade masculina. Não pode brigar, precisa ter uma boa relação entre os dois, nem que seja apenas respeito. O Orí desse consulente tem uma interação com o Ori do pai dele, ou seja, herdou muitas coisas do pai, lado paterno, caso briguem ou não se der bem, a sorte que é compartilhada entre os dois Ori, pode ser interrompida, afetando vários fatores da vida. Caso o pai seja falecido, é necessário manter uma relação com oferenda e cultos para um apoiar o outro, recomenda-se uma boa relação mesmo depois da morte.

Na parte profissional ele não pode dar ouvidos as críticas, pois pode parar e se distrair com isso, deixando de colocar as práticas e idéias dele e acaba se perdendo. Oworin realça a pessoa ter planejamento, organização, para não ser precipitada. O estado emocional dela precisa ser mais contido, para saber agir de forma paciente. Oworin fala de riqueza, de trabalho, a pessoa veio para ser próspera, independente, ser rico e muito sucesso, claro com muitos esforços.

Oworin fala da hereditariedade, das heranças que trazemos dos nossos ancestrais, é necessário saber quais são as doenças e dificuldades mais frequentes na família dele. Quando Oworin abre o jogo ou lidera, significa que a pessoa vai viver algo de alguém do passado, pode ser na saúde física, parte material, afetividade etc. Este código fala da morte, em todos os sentidos, mas pode representar o fim de um ciclo. É preciso fazer ebó de morte, no caso de doença, a morte física, a nível espiritual precisa evitar morte prematura de coisas físicas com ebó, igualmente em Odi. Como Oworin fala das surpresas, pode está trazendo surpresas na parte afetiva, precisa ter cuidado nas escolhas de parceiros, precisa ser paciente em escolher, Quando Oworin vem com ose, pode trazer surpresa desagradável. Oworin também fala do desequilíbrio do sono, são pessoas que tem tendências a isso, pode dormir muito pouco, como dormir muito, tem uma instabilidade nisso. Este código fala de sonhos, pesadelos, de energia negativa que atrapalha seu sono, devido essa energia não ser compatível a dela...são sonhos perturbadores, exaustos etc. Esses sonhos podem aparecer mortes, pessoas

que já morreram, pessoas assustadoras, doença etc. Neste caso é necessário ebó para egungun e borí.

Oworin fala autoconfiança, da valorização que a pessoa tem que ter em si, acreditar em si mesma, tem que saber o que quer, não se preocupar com opinião alheia. Essa pessoa precisa saber como ela se enxerga, como ela ver a si mesmo, não pode haver uma distorção da sua autoimagem. Se ela acha que é demais, é ruim, se é de menos, é ruim, precisa haver uma normalidade nisso. Essa forma como ele se ver é que vai resultar coisas boas ou ruins para ele. Oworin exige discernimento, cautela e prudência. Entre o que ele pensa e oq ele quer, tem que haver coerência. Em Oworin não há espaço para derrota. Oworin por se tratar de um código que fala da questão de morte prematura física, cíclica, material e emocional, precisamos alertar sobre a depressão. Caso a pessoa já é deprimida, existe uma energia não compatível a dela que é atizada para faze-la a perder sua coerência e prudência com sua própria vida. Quando pessoa está muito mal, ela tende a se auto destruir, é necessário averiguar e analisar a questão emocional do consulente. Encaminhar a um profissional competente. Oworin fala da questão do vício, e essa questão tem haver com abiku, no caso sabemos que o vício é em a maior parte hereditário, aonde entra egungun, para fazer ebó para auxiliar a pessoa neste processo. Essa questão do vício enfatiza que o viciado precisa aceitar ser ajudado. A questão do vicio aparece de todas as formas, de todos os jeitos, mas não quer dizer que todos terão essa herança. Ebó.

Oworin-Obara

Ire: o caminho inesperado leva a transformação, este odu fala de sucesso, vindo de esforços passados. As bençãos vão vir de uma fortuna inesperada.

Ibi: o caminho inesperado leva ao egoísmo, este odu fala das consequências negativas do fracasso em receber as bençãos quando chegam.

Obara-Oworin

Ire: a transformação cria proteção de caminhos inesperados, este odu fala da necessidade de ser cuidadoso ao lidar com dinheiro.

Ibi: o egoísmo leva ao caos, este odu fala dos efeitos negativos por não ser cuteloso.

Owrin-Okaran

Ire: caminhos inesperados levando a novos começos, este odu fala da necessidade de esquecer o passado.

Ibi: caminhos inesperados levando ao isolamento, este odu fala das consequências negativas para esquecer coisas passadas.

Okaran-Oworin

Ire: os novos caminhos criam proteção contra caminhos inesperados, este odu fala para ajudar os mais pobres e não levar os assuntos pessoais tão a sério.

Ibi: o isolamento cria caos, este odu fala sobre a fracasso em aproveitar o que tem.

Oworin-Ogunda

Ire: caminhos inesperados levam a eliminação de obstáculos, este odu da necessidade de criar proteção contra feitiços.

Ibi: caminhos inesperados levam ao conflito, fala sobre a inabilidade em reconhecer inimigos, tendo consequências negativas.

Ogunda-Oworin

Ire: a eliminação de obstáculos cria proteção contra caminhos inesperados, este odu fala para aproveitar a vida.

Ibi: o conflito leva ao caos, fala sobre consequências negativas em arriscar a vida.

Oworin-Osá

Ire: caminhos inesperados leva a abundância, este odu fala da necessidade de força e coragem em um conflito de sair de uma relação velha.

Ibi: caminhos inesperados levam a instabilidade mental, fala sobre conflitos extremos levando a depressão.

Osá-Oworin

Ire: a abundância leva a proteção contra caminhos inesperados, este odu fala de rir um pouco dos problemas.

Ibi: a instabilidade leva ao caos fala para deixar essa necessidade de controlar excessiva.

Oworin-Iká

Ire: o caminho inesperado leva ao crescimento e ao poder, fala que a abundância chegará pouco a pouco.

Ibi: comportamentos errados levam para caminhos inesperados, este odu fala para ter paciência especialmente em questões de saúde.

Ika-Oworin

Ire: o crescimento o poder pessoal, encontra proteção ao encontrar caminhos inesperados, este odu fala para deixar arrependimentos passados e fazer o bem.

Ibi: o comportamento impróprio leva ao caos, fala sobre esta rodeado de inimigos.

Owirin-Oturopon

Ire: se proteger contra doenças, este odu fala para cuidar de uma criança doente que ainda trará muita abundância.

Ibi: caminhos inesperados levando a doença, de uma criança recém nascida.

Oturopon-Oworin

Ire: proteção e saúde em caminhos inesperados, este odu fala sobre os frutos do esforço do próprio trabalho.

Ibi: a doença trás caos, este odu fala para evitar a vergonha pública e cuidar da saúde.

Oworin-Otura

Ire: os novos caminhos levam a visão mística, este odu fala da necessidade de ser confiável e promete vitória sobre oposições fortes.

Ibi: o caminho inesperado leva a decepção fala das consequências negativas de não ser confiável ou não passar confiança.

Otura-Oworin

Ire: a visão mística provê proteção em caminhos inesperados, este odu fala da necessidade de coragem de tomar novos caminhos.

Ibi: a decepção cria caos, este odu fala das consequências negativas e fracasso por medo de fazer a coisa certa. (insegurança).

Oworin-Irete

Ire: caminhos inesperados levam a determinação, fala para evitar se desesperar, não há problema que não possa ser resolvido.

Ibi: o caminho inesperado leva a teimosia, este odu fala das consequência negativos de ficar alimentando sentimentos de desespero.

Irete-Oworin

Ire: a determinação cria proteção de um caminho inesperado, este odu fala de vitória sobre inimigos.

Ibi: a teimosia cria caos, este odu fala das consequências negativas do medo de calúnias.

Oworin-Osè

Ire: o caminho inesperado leva a abundância, este odu fala de um término de acusações falsas.

Ibi: a avareza leva ao caos, este odu fala de egoísmo e de fracasso por não tomar responsabilidades.

Oworin-Ofun

Ire: o caminho inesperado leva aos milagres, este odu fala para tomar cuidado com a possibilidade de desastres naturais.

Ibi: o caminhos inesperado leva a separação fala da falta de preocupação.

Ofun-Oworin

Ire: os milagres criam proteção de um caminho inesperado, este odu fala da conservação, de ser apreciado pelo outros, e proteção contra espíritos e inimigos.

Ibi: a separação cria caos, este odu das consequências negativas ao fracasso em apreciar bençãos.

I **Obara**
II **elementos ar e água**
II **vem falando da nossa transformação interna**
II **de vencer nossos próprios demônios**

Interiores, conflitos
internos.

Obara é a transformação interna, que ocorre como resultado do ego que é o tempero da humanidade, o egoísmo não se radica usualmente na emoção sem controle, centrada em

pensar só em si mesmo. Obara é o balanço entre emoção e razão, cabeça e coração ocorre como um misto de vontade e intelectualidade que guia o indivíduo para transcender a repetição de velhos padrões no efeito do comportamento e vencimento de si mesmo.

Alguns desses padrões tem uma base ancestral (separação familiar) e tomam a forma de uma maldição. Nessa forma o

Frase chave: obara cria transformação interna

indivíduo identifica um comportamento auto destrutivo. Este comportamento requer intervenção (ebó, bori, etc...).

responde com 06 búzios abertos e 10 fechados.

Orixas regente; Obatalá, Obara Orixás funfun (da família de Obatalá), Eshu entre outros.

Este é o código Odu Ifá da criatividade humana, mas também o Odu que fala do espaço-tempo. Fala do espaço físico que vivemos e na nossa relação com esse espaço e esse meio. É o Odu da paz, da tranquilidade e do equilíbrio emocional, ou a falta deles. A inquietação aparece neste Odu, muitas vezes são pessoas ansiosas. Obatalá é o rei da pureza e dono da criatividade, trazendo esses dons para quem Obara se apresenta. Obara é o código que anuncia mudanças ou a resistência em mudar. Quando Obara aparece em primeiro no atendimento de jogo de búzios, ele precisa vir duas vezes em seguida para assegurar sua plenitude do seu significado interpretativo. Sempre que Obará vir como primeiro, é necessário jogar duas vezes para confirmar sua caída, caso contrário, tem q deixar ele em observação, de lado. Isso é devido a sua representação de mudanças, ou seja, quando ele não aparece, podemos dizer que falta mudanças na vida do consulente. Por outro lado, se obara vem duas vezes e se repete por muitas caídas, é necessário fazer uma análise se não está na hora de mudar e o consulente pode estar resistindo a isso. Obara quando aparece fala do potencial imenso de criatividade que essa pessoa tem de criar, criar oportunidades para si mesma. É recomendável ela mergulhar

em sua força interior para explorar esse potencial. E será nesse momento que a pessoa começa a encontrar os seus caminhos. Uma pessoa que se pergunta para o que que ela nasceu, quando vem Obará, mostra o poder da criatividade como um super dom, por exemplo; Ela pode ter uma criatividade artística, profissional ou até mesmo uma criatividade em encontrar soluções para suas questões. Isso é uma riqueza!

Obara é o código de Obatalá, o código que fala da paz e da tranquilidade. A paz que na qual pertence a Obatalá é a capacidade de se manter em paz, harmonia interior em meio ao caos. Quem consegue isso, tem tudo para vencer. Como tudo tem seus dois lados, o contrário da paz que é a inquietação, aparece neste Odu, só que de uma forma qualitativa! A inquietação neste código aparece como uma forma saudável de estimular a pessoa para melhorar sua vida. A inquietação estimula e empurra a pessoa para avançar, vencer, mudar para melhor o seu momento de vida. Neste caso Obará está dizendo que este consulente está inquieto, pensando muitas coisas ao mesmo tempo! Essa pessoa está querendo se mover e achar uma direção para a vida dele. É aonde este Odu está trazendo seu aspecto de mudanças, essa pessoa tem o desejo de mudar, melhorar sua vida, arrumar as coisas que não deram certo! Obara avisa que algumas coisas, algumas tentativas não deram certo, mas que, agora essas inquietações estão movendo a pessoa para as mudanças! Porém, Obará fala de insatisfações com relação das mudanças que ocorreram. Quando Obará-06 vem com Irosun-04, mostra uma insatisfação no trabalho ou na área profissional. Pode estar mostrando o desejo de mudar, ou até mesmo comodismo, onde a pessoa está acomodada com seu trabalho e o Ifá vê possibilidades de crescimento. Quando Obara-06 vem com Ose-05, ele fala de uma insatisfação afetiva, ou uma instabilidade emocional. Quando Obará-06 vem com Osa-09, fala de uma instabilidade com a família, ou seja, pode haver um problema de espaço com a família. Obara também fala da questão do meio físico onde a pessoa vive, o código aponta que ele anda insatisfeito com ambiente que ele vive, e pode ser o local ou a casa que ele reside, de fato o consulente quer mudanças ou mudar de casa mesmo. Se aborda todas essas questões de insatisfação no profissional, campo afetivo e familiar. A questão do cotidiano desse consulente precisa ser abordada mais profundamente, para saber dos seus convívios, da sua paciência, da compreensão e da busca da

paz! A paciência aparece nesse código com a mesma importância em Ogunda mejí, fala de ter paciência com situações externas, porém, Obará fala de paciência com um outro significado, do fator interno, questão de ordem pessoal, algo que vem de dentro do ser, não de fora. Quando Obara aparece está falando de uma fase que a pessoa está passando em relação a suas buscas, suas insatisfações com o que já está ultrapassado em sua vida, porque tudo o que ele já tem, ele já está enjoado, não quer mais aquilo que ele já viveu, essa pessoa quer algo novo, ele sonha, ele quer mais, dele e da vida pra ele, por isso é recomendado que ele tenha muita paciência. Somente assim ele consegue desfrutar do que ele já tem, da sua criatividade, das novas oportunidades que estão surgindo na vida dela. Lembrando que Paciência não significa passividade. Este código trabalha muito com questões ativas da vida humana, todos os campos em movimento. Quando Obará aparece muitas vezes, alerta a pessoa em ser mais coerente, paciente, agir de forma estável, não perder o controle emocional já que em seus relatos, Obara quase perde a vida por impulsividade e imprudências. Autocontrole é muito necessário neste código, pois somente com seu controle emocional essa pessoa encontrará meios e respostas para todas suas questões, a criatividade dele enfatiza isso! Encoraje essa pessoa a aceitar as próprias idéias, pois a insegurança e o medo aparece neste Odu. É necessário auto-confiança, essa pessoa precisa acreditar nela e em seus potenciais, o segredo do sucesso e da vitória estão aí, dentro dela. Neste código também aparece a questão da recuperação, ou seja, é muito certo que ele vai recuperar algo perdido, por isso, evite inimigos, medo e a insegurança, pois são energias sabotadoras que lhe travam os potenciais e suas ações. É indicado organizar a vida e as energias para haver mudanças, pois Obara é o código da sorte, do progresso. Cabe ao orientador verificar se o tempo de mudanças é agora, se ele está realmente maduro para fazer suas mudanças. Muitas vezes é difícil escutar a si mesmo, a própria voz. Numa resposta de duas vezes em seguida de Obara, podemos dizer que sim, que esse ciclo de insatisfação chegou ao fim e que ele pode trabalhar a suas mudanças. Verificar se é o tempo de vender algo, de comprar algo, tudo isso precisa ser confirmado e principalmente se ela está negativa ou positiva para tal realização. Ifá está aqui para orientar e se está no tempo certo de tomar decisões. As pessoas de Obará está em busca sempre de respostas, em todos os campos da vida. Precisamos enfatizar que essa pessoa precisa se valorizar e

valorizar seus feitos. Ela não pode exagerar em ser extremamente humilde e nem egocêntrico, pois a soberba também aparece neste Odu. Lembrando que o auxílio do ebó e o auxílio da orientação irá elevar sua auto-estima e sua força espiritual para a realização dos seus sonhos, pois não pode mais ficar somente sonhando, é necessário agir, ação para realizar e criar oportunidades para si. Enfatize a pessoa em não deixar ninguém a tirar sua paz, protegendo seu bem-estar e sua paz emocional. Equilíbrio emocional é a chave. Uma recomendação a esse consulente é usar mais roupas brancas, pintar sua casa de branco, deixar a sua vida mais influenciada pela cor branca, isso atrai mais a força de Obatalá para lhe auxiliar em seus objetivos. Assim, trazendo a sua luz interior para a realização do seu destino. O ebó de Obatalá traz luz e equilíbrio e realização na sua vida, trazendo clareza em tudo, para que ele possa se encontrar, se reconhecer e centrar-se e se entender. Podemos trabalhar com ebó de Eshu, trazendo o senso organizacional da pessoa seja mais eficaz.

Obara-Okaran

Ire: a transformação interna leva a novas oportunidades, este odu fala da necessidade de coragem para se encaixar no mundo.

Ibi: o egoísmo leva ao isolamento, este odu fala para tomar cuidado para não deixar as grandes mães iradas.

Okaran-Obara

Ire: as novas direções levam a transformação interna, fala de proteção contra acusações na justiça.

Ibi: o isolamento leva ao egoísmo, este odu fala de amargura como resultado de acusações falsas.

Obara-Ogunda

Ire: a transformação interna leva a eliminação de obstáculos, este odu fala para tomar cuidado com fofocas.

Ibi: o egoísmo leva ao conflito, fala sobre o negativo de fofocas.

Ogunda-Obará

Ire: a eliminação de problemas leva a transformação interna, fala para preparar-se para o conflito.

Ibi: o conflito leva ao egoísmo, este odu fala de consequências negativas por falta de preparação para conflitos, a decepção de crenças que falta em si mesmo não deixa resolver os problemas.

Obara-Osá

Ire: a transformação interna leva a abundância, este odu fala para não emprestar dinheiro aos outros.

Ibi: o egoísmo leva a instabilidade mental. Este odu fala para tomar cuidados para não ser roubado.

Osa-Obara

Ire: a abundância leva a transformação, este odu fala sobre superar os erros cometidos no passado.

Ibi: a instabilidade mental leva ao egoísmo, este odu fala sobre arrogância causando perda de amizades.

Obara-Ika

Ire: a transformação interna leva ao crescimento e poderes pessoais, este odu fala para se proteger contra perdas.

Ibi: o egoísmo leva ao comportamento impróprio, fala para tomar cuidado com os inimigos.

Ika-Obara

Ire: o aumento de poder pessoal leva a transformação interna, este odu fala da habilidade de criar relações amorosas.

Ibi: o comportamento impróprio leva ao egoísmo, este odu fala da perda do amor por falta de valorização.

Obara-oturopon

Ire: a transformação interna trás proteção contra enfermidades, este odu fala para proteger a fertilidade.

Ibi: o egoísmo leva a enfermidade, este odu fala sobre a perda da fertilidade.

Oturoon-Obara

Ire: a proteção da enfermidade leva a transformação interna, este odu fala de proteger a saúde da família.

Ibi: a enfermidade leva ao egoísmo, este odu fala de enfermidades afetando a família.

Obara-Otura

Ire: a transformação interna leva a visão mística, fala para tomar cuidado com a fofoca de companheiros de trabalho que tramam contra ti.

Ibi: o egoísmo leva a decepção, este odu fala do ataque de alguém que a pessoa não consegue enxergar como inimigo.

Otura-Obara

Ire: a visão mística leva a transformação interna, este odu fala para tomar cuidado com fofoca e falsas acusações.

Ibi: a decepção de um mesmo leva ao egoísmo, fala das consequências negativas em ouvir fofoca.

Obara-Irete

Ire: a transformação interna leva a determinação, este odu fala da boa fortuna.

Ibi: o egoísmo leva a teimosia, este odu fala para evitar problemas baseados em suas decepções.

Irete-Obara

Ire: a determinação leva a transformação interna, este odu fala para ser leal as suas ideias e ideais, fala tbm que a pessoa vive cercada por inimigos e deve sempre tomar cuidados.

Ibi: a teimosia leva ao egoísmo, este odu fala das consequências negativas de abandonar as próprias idéias.

Obara-Osè

Ire: a transformação interna leva a abundância, este du fala de boa fortuna vindo de solucionar problemas familiares.

Ibi: o egoísmo leva a avareza, este odu fala do efeito negativo da baixa estima, criando um falso orgulho.

Osè-Obara

Ire: a abundância leva a transformação interna, este odu fala para cancelar uma viagem.

Ibi: a avareza leva ao egoísmo, este odu fala do fracasso em não seguir os conselhos de ifá.

Obará-Ofun

Ire: a transformação interna leva aos milagres, este odu fala da resolução dos muitos problemas devido a uma abundância inesperada.

Ibi: o egoísmo leva a separação, este odu fala sobre esta indo rumo ao desespero.

Ofun-Obara

Ire: os milagres levam a transformação, este odu fala do crescimento dos negócios pessoais, levando a abundância.

Ibi: a separação leva ao crescimento, este odu fala que o excesso de problemas pode levar a decepção e a roubar.

|| **Okaran**
|| **elementos água e terra**
|| **vem representando novas perspectivas, novos**
caminhos
| **novas**
possibilidades.

Okaran significa vindo do coração. Ifá ensina que crescimento espiritual ocorre como resultado do equilíbrio entre cabeça e coração, conhecido como “ Ori Tutu” harmonia entre pensamento e coração.

O antídoto do egoísmo que ocorre em Obara é a humildade que pode ser criada em okaran. Quando a experiência nos

ensina que nossas concepções sobre o mundo está errada, a consciência empenha-se em uma busca da verdade.

Este é o ciclo da morte e do renascimento que é a fundação de toda iniciação. Em termos sociais, este ciclo é representado como a voz do profeta.

Em termos negativos Okaran é o caminho constante baseada nas respostas emocionais que não estão firmes em uma reflexão consciente.

Frase chave: Okaran cria novas direções e novas possibilidades.

Okaran representa o primeiro passo que ocorre como resultado de um nível novo de atendimento. Qualquer caminho de percepção da pessoa de um mundo, altera a visão de futuro e de como proceder no mundo.

Qualquer recusa a tomar o primeiro passo está fechando a porta de um caminho lá na frente.

Okoron responde com 01 búzio aberto e 15 fechados.

Orixás regente: Eshu, egungun, Shango e Oya.

Okoron fala sobre a persistência, coragem, paz tranquilidade e uma possível disputa no relacionamento afetivo, amizades, negócios e tudo que houver mais de duas pessoas. A rivalidade aparece em todos os campos da vida. Okoron-01 fala de esperança, á possibilidades de recuperar o que foi perdido, o que quebrou, o que tem possibilidades de reconstrução. É um código que fala de ânimo, coragem, desafios, busca pela paz, bons resultados, felicidade, compreensão, agir e reagir. Muitas vezes quando o consulente chega e Okoron se apresenta, é resultado de preocupação financeira ou por uma disputa de território. Por sinal, muitas vezes essas disputas são inconscientes, vejo muitas pessoas dentro de conflitos empresariais ou profissionais, aonde estão em uma rivalidade constante e mesmo assim não se dão conta do conflito. No geral, Okoron

mostra uma situação financeira fracassada, e uma em um milhão a pessoa superou, recomeçou, lutou e deu a volta por cima. Okoron fala de dividas que não foram ou não estão sendo pagas, daí surge a mensagem que não pode faltar; ``Não faça empréstimo``, pois pode não conseguir pagar!!! Okoron, segundo os ensinamentos fala de uma sociedade falida, aonde o reino de Shango quebrou e ele teve que criar uma aliança com Osun, Oya e outros reinos vizinhos. Por isso, é recomendável uma aliança ou uma parceria, sociedade com alguém compatível com o consulente, de preferência do sexo feminino. Existe para esse consulente uma possível disputa, rivalidade amorosa, por muitas vezes essa pessoa está vivendo um triângulo amoroso e existe uma disputa com a terceira pessoa, sendo que as duas são de grandes potenciais iguais. É necessário se aprofundar com o consulente onde está essa disputa, no campo afetivo, profissional, familiar ou do próprio convívio. Quando Okoron sai, enfatiza vencer pelo próprio esforço para obter o resultado. Existe uma proporção de aumentar seus próprios recursos, o consulente precisa usar sua força e seu suor para empreender e investir. A paciência é mão de todos os códigos Odu Ifá, mas com sabedoria. A cabeça dessa pessoa fala de liderança, potencial de riqueza, idéias que podem ser associadas em fazer, agir e realizar. Okoron diz a essa pessoa sobre a importância da ancestralidade, ou seja, quando Okoron-01- vem com Oworin, fala de egungun, ancestral e a força que os antepassados tem sobre o consulente, por isso recomenda-se oferenda e uma possível religação com os antepassados, para um melhor apoio ancestral. O estado de espírito dessa pessoa, suas superações, conquistas materiais e seus erros, estão ligados a ancestralidade, então essa questão deverá ser abordada mais profundamente. Quando Okoron-01 vem com Ose-05, ou Oyeku-2, fala de disputas de relacionamento, pode estar acontecendo ou surgirá em breve, tanto do lado do consulente, quanto do lado da parceira do consulente, é sempre bom ter cuidados para falar desse assunto! Disputas como triângulo amoroso, amantes, relacionamento a três. Quando Okoron-01 vem com Osa-09, fala de disputa familiar, pode haver disputa entre irmãos, parentes, disputa de atenção, rivalidade entre familiares ou até mesmo sobre disputa sobre herança. Okoron fala da disciplina que o consulente deve ter em sua vida, principalmente financeira, para que cuide seus gastos e para tomar cuidado que querer dar um passo maior que a perna, atenção! Okoron alerta sobre não praticar maldade, não fazer mal ou desejar a

ninguém, isso pode voltar na velocidade da luz para o consulente, deve-se ser benevolente. Okoron vem como um ajuste, para ajudar a pessoa ao progresso e prosperidade. A função do orientador é trazer o consulente a refletir qual a sua postura sobre essas questões apresentadas; A reflexão sobre os problemas e imprudências devem ser repensadas. Okoron também diz que essa pessoa deve ajudar bastante a sua família e de fato ele já deve ter esse costume. Lembrando que tudo em Okoron deve ser dosado na medida certa, como uma balança cósmica, Okoron vem ajustar, nem que para isso surja a falência. Eshu vem muito presente em Okoron, trazendo disciplina e regra para resultados eficazes para auto- correção com o equilíbrio. Ifá Diz em Okoron mējí que devemos ter um equilíbrio entre o que vem do coração e o que vem da razão, cabeça e coração precisam estar alinhados, cuidados são necessários para haver harmonia nesse campo de tomada de decisões. Quando Okoron vem para um empresário, seja ele de porte bem pequeno ou grande porte, se faz grande observação sobre os investimentos, para não haver contradições, enganos ou imprudências dentro dessa questão. Já presenciei pessoas milionárias quebrarem do dia para noite, por não ouvirem os aconselhamentos. Okoron fala que haverá provocações, já que ele fala tanto de rivalidade, por isso, não reaja da mesma forma, seja firme e paciente. É necessário se cuidar através de ebó, cuidados espirituais para recuperar a força, o Asè-força vital para recuperar o que perdeu, pois Okoron fala de recuperação e esperança. Muitas vezes a oportunidade chegou a essa pessoa e ela não soube aproveitar. Okoron fala de riqueza, prosperidade e sucesso, mas tudo isso vem acompanhado de muita inveja, perdas e maldades alheias, por isso Shango entra nessa questão para proteger o consulente, ou seja, é recomendável oferenda a este Orixá também para proteção, segurança no que se deseja fazer, autoconfiança, perseverança e como um bom rei, garantir a vitória. É necessário bori para acalmar a cabeça dessa pessoa e potencializar a realização na vida dessa pessoa. Caso a pessoa não possa fazer bori ou não goste de sacrifício animal, lava-se a cabeça dessa pessoa na terra e faça outro tipo de tratamento espiritual. As pessoas que Okoron se apresenta, se darão bem com parcerias, são pessoas que também tem o Asé da lua, precisam ser vistas e fazer empreendimentos, trabalhos espirituais no respectivo momento da lua crescente ou na fase de lua em que nasceu. Essa pessoa nasceu para ser vista, marketing é super recomendável. Se estiver quebrado financeiramente, pode

procurar parcerias em que, o consulente entra com idéias e o sócio com o dinheiro. A capacidade se recuperar é muito grande, de quebrar também, cuidado! Okoron na primeira ou segunda caída fala de depressão e isolamento, pode ser tendência, então avise com cautela. O Orixá Oya ou Yaasan entra para auxiliar essa pessoa com resistência e na insegurança, evitar conflitos, destruindo sempre o que não serve mais para um recomeço digno e melhor, por isso se faz oferenda a Oya. Obatalá pode trazer clareza de idéias internas a pessoa. Quando Okoron ve duas vezes, fala de grandes ganhos, algo incalculável, ou até mesmo herança prêmio ou ganho auto de dinheiro. Existe um ditado em Okoron que ele se compara a um pilão, ninguém sã consciência, fica mudando um pilão de lugar toda hora, ele foi feito para causar estabilidade onde ficar, pelo seu porte e peso, deve-se deixa-lo parado em um lugar apropriado. Isso serve para vida do consulente. Enfim, Okoron fala de grandes conquistas, mas também de grandes perdas, todos os ajustes e aconselhamentos e principalmente, os cuidados espirituais são de grande valia. Lembrando, que se caiu Okoron, tem algo de errado com a postura da pessoa, avalie junto dela.

Okaran-Ogunda

Ire: as novas direções levam as eliminações dos obstáculos, este odu fala que a pessoa é molestado pela habilidade de vê espíritos, esta pessoa deve ser iniciada como parte de um processo de limpeza.

Ibi: o isolamento leva ao conflito, este odu fala de uma enfermidade mental caso o fato de vê espíritos não forem resolvidos de forma positiva.

Ogundá-Okaran

Ire: a eliminação de obstáculos leva a novas oportunidades, este odu fala da necessidade de haver sacrifício aos ancestrais para renovar as obstruções e para assegurar a boa fortuna.

Ibi: o conflito cria isolamento, fala da possibilidade de perder a fortuna, se a pessoa não se mover para a vida.

Okaran_Osá

Ire: a nova direção leva a abundância, este odu fala da necessidade para aprender a retirar-se de uma oposição esmagadora.

Ibi: o isolamento leva ao isolamento mental, este odu fala das consequências negativas de um planejamento pobre e da falta de clareza.

Osá-Okaran

Ire: a abundância leva a novas oportunidades, este odu fala para ser honesto, sério, e ter coragem para receber a benção de uma longa vida.

Ibi: a avareza leva ao isolamento, este odu fala das consequências negativas de crer que não pode ser tocado pela morte e perturbação.

Okaran-Ika

Ire: a nova direção leva ao crescimento de poder pessoal, este odu fala da necessidade de acertar o bem e o mal

Ibi: o isolamento leva aos maus comportamentos, este odu fala dos problemas associados a perspectivas de mudanças e de direção.

Ika_Okaran

Ire: o crescimento de poder pessoal leva a novas oportunidades, este odu fala da necessidade de consertar maus comportamentos do passado para assegurar bençãos de longa vida.

Ibi: comportamentos im próprios leva ao isolamento, este odu fala de maus comportamentos levando a morte prematura.

Okaran-Oturopon

Ire: a nova direção leva a proteção de enfermidades, este odu fala de acertar as circunstâncias para por fim a tristeza.

Ibi: o isolamento leva a enfermidades, este odu fala da possibilidade de amarguras levando a enfermidades.

Oturopon-Okaran

Ire: a proteção das enfermidades leva as novas oportunidades, este odu fala da necessidade de proteção contra feitiços.

Ibi: a enfermidade leva ao isolamento, fala de sérios de sérios danos externos se não se proteger imediatamente.

Okaran-Otura

Ire: a nova direção leva a visão mística, fala do valor de resolver a disputa familiar.

Ibi: o isolamento leva a decepção, este odu fala da possibilidade de destruição de uma família por conflitos devido a uma decepção.

Otura-Okaran

Ire: a visão mística leva a novas oportunidades, este odu fala para se proteger de acusações.

Ibi: a decepção leva ao isolamento, este odu fala de argumentos desnecessários levando a acusações.

Okaran-Ireté

Ire: a nova direção leva a determinação, este odu fala de alimentar os ancestrais e procurar por humildade.

Ibi: o isolamento leva a teimosia, este odu fala de má sorte por acreditar que todos os problemas possam ser resolvido pelos outros.

Irete-Okaran

Ire: a determinação leva a novas oportunidades, este odu fala de se proteger de intrigas.

Ibi: a determinação leva a novas oportunidades, este odu fala sobre não perceber quem é amigo e quem não é.

Okaran-Osè

Ire: A nova direção leva a abundância, este odu fala de sobrepor-se a tristeza e ao arrependimento para ter boa fortuna.

Ibi: isolamento levando a avareza, este odu fala da possibilidade de tristeza e arrependimento levando a uma má decisão baseada na avareza e no medo de perder.

Osè-Okaran

Ire: a abundância leva a novas oportunidades, este odu de abraçar uma disciplina espiritual para voltar a ter boa sorte.

Ibi: a avareza leva ao isolamento, este odu fala da possibilidade de ofender inimigos.

Okaran-ofun

Ire: a nova direção leva aos milagres, este odu fala para aproveitar as oportunidades para evitar a má sorte.

Ibi: o isolamento leva a separação, este odu fala de depressão e má sorte.

Ofun-Okaran

Ire: os milagres levam a novas oportunidades, este odu fala para cuidar-se espiritualmente, mentalmente e emocionalmente.

Ibi: a separação leva ao isolamento, este odu fala sobre justiça e esgotamento físico e mental.

I **Ogunda-meji**
I **elementos fogo e ar**
I **vem falando de um caminho que se abre a**
qualquer
II **custo é como o fogo que por onde passa**
abre

Uma cratera pelo
caminho

Ogunda é uma elisão a Ogun, significando espírito do ferro.

Ogunda é simbolizado pela idéia de limpar um caminho, como se abrisse uma cratera.

Historicamente falando é associado com o processo de organizar estruturas sociais dentro de uma cidade, “ o que conhecemos como civilização”.

Em nível pessoal, é associado ao progresso dirigindo a satisfação do destino. A manifestação negativa de Ogundá é destruição sem intenção.

Frase chave: Ogundá cria eliminação de obstáculos

Ogundá é a eliminação de obstáculos que bloqueia uma pessoa em movimento do destino a mais alta satisfação de potencial. Os obstáculos podem ser internos ou externos ou de terceiros, é importante identifica-los corretamente.

Um problema nunca pode sair sem o resultado da origem do problema, se não é identificado a negatividade em Ogundá, ocorre que a pessoa cria obstáculos que não podem ser vencidos, como por exemplo orgulho e conflitos desnecessarios.

Ogunda mejí é um código de Eshú, Ògún entre outros. É o odu das virtudes, da riqueza emocional dos seres humanos. Esse código é importantíssimo dentro do oráculo de búzios, pois Eshu indica paciência e não passividade. Pode estar acontecendo uma situação provocativa, desafiadora na vida do consulente. Ele pode estar sem clareza no caminho, seja objetivo com as respostas, não dê voltas. Pode-se dizer que é

hora de manter a ordem das coisas, colocar a vida na sequencia certa, lógica, não atravessar com a carroça na frente dos bois. Esse Odu fala da questão do tempo, ou seja, está na hora de tomar decisões certas, organizar a vida para prosperar. Eshu é a ordem e caos, ou o caos na ordem!!! Então o consulente deve agir com competência, sem se perder nela, porém, a tendência é essa. Esse Odu Ogún fala dos vários desafios que a pessoa vive, é necessário aceitar esses desafios que a vida vem apresentando, é hora de assumir o compromisso e buscar incentivos espirituais, emocionais e motivacionais para encarar as adversidades do momento.

Cada vez que aceitamos os desafios da vida, melhor nossa caminhada fica, e assim crescemos e evoluímos com sabedoria. O código diz ao consulente para ele estar dentro dos compromissos, assumir suas responsabilidades, pois muitas vezes ele se auto sabota, esgota sua força e resiste em assumir certos compromissos e desafios.

Esses códigos caem para pessoas que nasceram para ser líderes, pessoas que vieram para governar, liderar e ter responsabilidade sobre a vida de outras pessoas. Estes mesmos códigos Ifá diz que essa pessoa tem uma força incrível e essa mesma força vai além do que imaginam.

Sempre que Ogunda-03 vir com Odi-07, ele reafirma o poder de liderança e responsabilidade que este consulente tem sobre tudo e todos, porém, quando ele não consegue resolver suas questões e desafios, se sente muito mal. Este código fala da sabedoria, pergunte se o consulente está usando-a; Este código diz que Eshu e Ogun exige muito da pessoa regida por esse código, se faz necessário versatilidade, flexibilidade em agir. Saiba que este código avisa sobre o sucesso, mas onde a sucesso é disputa, onde há conquista há inveja e tensão.

Sempre que aparecer, 03-Ogunda com Odi-07 ou 07-Odi com 03-Ogunda, ele avisa sobre obstáculos, rejeição, pessoas perseguindo, competição, desunião e confusão, pois a energia desse Odu diz que, as qualidades desse consulente incomoda outras pessoas. É necessário este consulente evitar a impaciência, não ter tanta pressa para não se atrapalhar e perder o controle da situação. Este consulente as vezes se irrita por não ter respostas para todas as questões, e assim pode ficar agressivo e antissocial.

Quando Ogunda-03 vem Irosun-04 é Ogún duas vezes, pois fala da questão do seu trabalho, é necessário paciência para evitar as brigas.

Quando Ogunda-03 vem com Osá anuncia brigas familiares, mas se faz necessário paciência novamente e muita sabedoria para lidar com as pessoas. Eis um líder precisa criar a sobrevivência daqueles que ele lidera, sendo assim, trazer a harmonia. As vezes esse consulente vive apreensivo, ocupado, tenso e rígido. Para aliviar suas tensões e encontrar harmonia e soluções, recomendo que o mesmo mergulhe em outros campos, fazer outras coisas que lhe dão mais suavidades, leveza. Terapias alternativas, Yoga seria muito bom, porém, meditação seria um futuro próximo. Pode-se mergulhar mais em ajudar a harmonia da família e focar em especializar no campo profissional. Recomendo uso de florais de bach.

Esse consulente tem que trabalhar muito a questão do tempo, pois tem dificuldade em ter essa percepção e distorcer o tempo, assim pode acelerar de um jeito a colocar tudo a perder. Este consulente é muito apressado e quer coisas fora do tempo, ou seja, antes de ficar maduro. Quem tem pressa come cru!!! É necessário afirmar que certas coisas levam tempo para acontecer e que paciência é esperar com sabedoria e não passividade, é diferente! O estado emocional deste consulente determinará a sua felicidade. A responsabilidade é totalmente dele, não pode mais fugir. Geralmente são pessoas que tem privilégios, mas essa condição leva-o aos desafios de se manter calmo e equilibrado, não permitir que ninguém tire sua paz ou saber lidar com as provocações. Deixe de ser teimoso, cuidado!!!

Quando Ogunda-03-Ose-05 vem juntos fala da relação afetiva, pode ter ocorrido brigas, discursão, traição, desentendimento e intolerância sobre ambas as partes, novamente é necessário ter paciência e tolerância com o seu companheiro (a). Ogunda-03 e Odi-07 no mesmo diagnóstico fala em separação ou reconciliação, tente evitar rupturas. Se for uma pessoa que não tem um relacionamento, podemos indicar essa pessoa aparecer mais para ser notada e ter sorte no amor.

Ogundá-Osá

Ire: ao clarear os obstáculos terá abundância, este odu fala para focar em cuidar-se como movimento d forma e fortuna.

Ibi: o conflito leva a instabilidade mental, este odu fala para focar em cuidar-se para prevenir depressão.

Osá-ogundá

Ire: a abundância leva a clareza sobre os obstáculos, este odu fala para preparar-se para um conflito externo por causa de dinheiro.

Ibi: a instabilidade mental leva ao conflito, este odu fala que o orgulho e a depressão leva a vitória.

Ogundá-Iká

Ire: sair dos obstáculos leva ao crescimento de poder pessoal, este odu fala de ser honesto em todos os sentidos.

Ibi: o conflito leva ao comportamento impróprio, este odu fala para tomar cuidado que a desonestidade será exposta.

Iká-Ogundá

Ire: o crescimento de poder pessoal leva a sair dos obstáculos, este odu fala para ter coragem e seguir o destino.

Ibi: o comportamento impróprio leva a conflitos , este odu fala de possíveis consequências negativas de não conseguir controlar o orgulho.

Ogundá-oturopn

Ire: sair dos obstáculos leva a proteção das enfermidades, este odu fala de manter a paz em comunidade e segurar um pouco o dinheiro, cuidar da mente, do espiritual e do físico.

Ibi: o conflito leva a enfermidade, este odu fala de dores no peito desenvolvida como resultado de se recusar a ter bom caráter.

Oturopn-Ogundá

Ire: a proteção contra a enfermidade evita a criação de obstáculos, este odu fala da necessidade de assegurar a fertilidade.

Ibi: a enfermidade causa conflitos, este odu fala sobre infertilidade.

Ogundá-Otura

Ire: sair dos obstáculos leva a visão mística, este odu fala da habilidade de transformar a má sorte em boa sorte, movendo-se para oportunidades.

Ibi: o conflito leva a decepção, este odu fala da habilidade do medo excessivo de adoecer.

Otura-Ogundá

Ire: a visão mística leva a eliminação dos osbtáculos, este odu fala da limpeza da cabeça para remover os efeitos de um mal comportamento passado.

Ibi: a decepção leva aos conflitos, este odu fala da perda do possível suporte como resultado do fracasso de corrigir os comportamentos do passado.

Ogundá-Ireté

Ire: a eliminação de obstáculos leva a determinação, este odu fala da necessidade absoluta para ser honesto, trair é um obstáculo é um tabu que levará a decepção

Ibi: a teimosia leva ao conflito, este odu fala da possível perda de respeito que pode se manifestar como resultado de não conseguir manter uma disciplina espiritual.

Ogundá-Osè

Ire: a eliminação de obstáculos leva a abundância, este odu fala da necessidade de atuar em uma forma horrível para assegurar a boa fortuna.

Ibi: o conflito leva a avareza, fala das possíveis dificuldades que vem como resultado de confusão e falta de honra.

Osé-Ogundá

Ire: a abundância leva a eliminação de prosperidade, este odu fala da necessidade de alguma forma de elevação espiritual (ebó) para assegurar fortuna.

Ibi: a avareza leva ao conflito, este ou fala das possíveis consequências de fracasso em buscar paz espiritual.

Ogundá-Ofun

Ire: a eliminação de obstáculos leva aos milagres, fala da necessidade de cessar um conflito para solucionar conflitos.

Ibi: o conflito leva a separação, este odu fala de uma perturbação do mesmo, a comunidade como resultado de guardar conflitos secretos.

Ofun-Ogundá

Ire: os milagres eliminam os obstáculos, este odu fala de ser cuidadoso em trabalhar com alguém que não tem bom caráter.

Ibi: o conflito leva a separação, este odu fala de conflito por está em uma relação com uma pessoa que não tem bom caráter.

II **Osá-meji**
I **elementos terra e fogo**
I **vem falando de caminhos radicais, coisas que**
se
I **transformam de repente como um**
vulcão

que entra em erupção de repente.

Osá é a mais pura manifestação do caos inesperado no universo, uma força que se move de repente e muda tudo ao seu redor.

Assim como Oworin é o caos construído dentro da estrutura de uma forma que se transforma em enfermidades latentes.

Osá é a influência de fatores de fora que transformam e destroem uma forma particular.

Simbolicamente Osá é associado com as tormentas , os furacões, vulcões. Osá são essas forças destrutivas da natureza que transformam tudo ao seu despertar, como uma

tempestade que cai de repente, e sai devastando tudo pelo caminho, isso é Osá.

Assim como as forças da natureza Osá tem um efeito transformador e limpador. Em termos pessoais Osá representa um caminho drástico que leva a abundância. Em termos negativos, Osá representa alguém que constantemente, está fugindo das suas responsabilidades, o que pode levar a varias perturbações mentais causando enfermidades e distúrbios psíquicos.

Palavra chave: Osá cria caminhos radicais em circunstâncias

Osá é um caminho drástico inesperado, usualmente de origens externas, uma pessoa pode usar o caminho para criar abundância e deixar que o caminho cause confusão e depressão levando a instabilidade mental e emocional. Quando este odu aparece a pessoa deve ser avisada que entrará perturbações mentais, evitar o acumulo de problemas ou coisas que a levarão a esses fatores.

Osá-Iká

Ire: a abundância leva a um crescimento de poder pessoal, fala de ser honrável em assuntos relacionados com espíritos.

Ibi: a instabilidade mental leva ao comportamentos não honrável em assuntos relacionados com espíritos.

Iká-Osá

Ire: o crescimento de poder pessoal leva a abundância, este odu fala para deixar com coragem o passado

Ibi: o comportamento errado leva a instabilidade mental, fala instabilidade interna para os que transformam bom caráter em mal caráter.

Osá-Oturopon

Ire: a abundância leva a proteção de enfermidades, este odu fala de ignorar os efeitos de fofoca na vida.

Ibi: a instabilidade mental leva a doenças, este odu fala da possibilidade de enfermidades e infertilidade para os que se envolvem em fofoca na vida.

Oturopon-Osá

Ire: a boa saúde leva a abundância, este odu fala procurar a calma.

Ibi: a enfermidade física leva a enfermidade mental, este odu fala de conflitos e confusão para aqueles que não mantém a calma.

Osá-Otura

Ire: a abundância leva a visão mística, este odu fala da necessidade absoluta de ser honesto em todas as coisas da vida. A honestidade trás entendimento, honra e boa fortuna.

Ibi: a instabilidade mental leva a decepção, este odu fala das consequências negativas do excesso de orgulho e de decepções

Osá-Otura

Ire: a visão mística leva a abundância, este odu fala da possibilidade de vir problemas potenciais por manter-se calmo demais o tempo todo.

Ibi: a decepção leva a instabilidade mental, este odu fala de roubos e perdas por não manter-se calmo nas adversidades.

Osá-Ireté

Ire: a abundância leva a determinação, este odu fala que os conflitos ficam longe de casa.

Ibi: a instabilidade mental leva a teimosia, este odu fala de está totalmente na escuridão “sombrio” e não ter confiança espiritual ou nos espíritos.

Ireté-Osá

Ire: a determinação leva a abundância, este odu fala para se preparar para uma disputa comunal.

Ibi: a abundância leva a mais abundância, este odu fala da abundância vindo como resultado de esforços passados.

Osè-Osá

Ire: a abundância leva a mais abundância, este odu fala da abundância vindo como resultado de esforços passados.

Ibi: a instabilidade mental cria avareza, este odu fala da necessidade de proteção contra dívidas, ter bom caráter.

Osè-Osá

Ire: a abundância cria mais abundância, este odu fala de proteger a fortuna através da boa saúde, e coragem em conflitos.

Ibi: a avareza cria instabilidade mental, este odu fala das consequências negativas do uso de uma linguagem grosseira.

Osá-Ofun

Ire: a abundância leva aos milagres, este odu fala da necessidade de ficar firme ao desejo de ir embora de um problema como forma de proteger a prosperidade.

Ibi: a instabilidade mental leva a separação, este odu fala que não é possível ir embora de um problema, e evitar o problema só será pior.

Ofun-Osá

Ire: os milagres levam a abundância, este odu fala da chegada de uma abundância inesperada.

Ibi: a separação leva a instabilidade mental, este odu fala sobre mal caratismo e de se apegar demais ao passado.

II **Iká-Meji**
I **elementos terra e água**
II **vem falando do poder pessoal, do dom e poder**
da
II **palavra**

Iká significa atrair ou juntar. Em termos espirituais, se refere a um aumento de poder pessoal (Asé).

O poder pessoal se manifesta através do uso d invocação, através do uso do poder da palavra.

Iká em sua manifestação positiva pode ser a origem de poder pessoal, usado para proteção, sanar, transformar e criar abundância.

É o elemento fundamental ao processo de afirmação de si mesmo.

A manifestação negativa de Iká da origem a feitiços próprios, fofocas, e denegrir o outros injustamente.

Frase chave: Iká cria poder da palavra

Iká significa juntar, quando uma pessoa junta seus recursos a ponto dele bem dizer algo, ou ocultar algo.

Ao juntar o processo de acesso de poder da palavra (ofó asé). Ifá ensina que as palavras tem a habilidade de transformar a realidade física em sua manifestação negativa, o comportamento impróprio de Iká é o uso não ético do poder da palavra para mentir, fofocar, expressar-se de forma a denegrir ou se auto denegrir.

— Este Odù alerta sobre as preocupações desmedidas e pede por moderação, pois com os sacrifícios corretos é possível contornar a situação.

- A pessoa para quem este Odù-Ifá for divinado está sempre cercada de pessoas dispostas a lhe causar sofrimentos, bloquear seus caminhos e/ou oportunidades o que a deixa em dificuldades financeiras. Precisa então, estar prevenida; pois nem mesmo com os familiares pode contar nesses momentos de dificuldades. Além disso, sofre por falta de filhos e, quando os têm, não são confiáveis.

- O momento merece reflexão para reavaliar os erros cometidos, pois na vida colhe-se aquilo que se planta.

São pessoas que necessitam oferecer ẹborí freqüentemente para ajudar nas tomadas de decisões e escolhas.

-- Entretanto, podem tornar-se completamente realizadas, caso ofereçam sacrifícios para Ogún e Ifá, e evitando se envolver em confusões. Assim se tornarão produtivas e bem sucedidas, pois as oportunidades são ilimitadas.

ìtàn (relato) de Ìka-méjì

— Awo Ata-ndé, Sábio da Pimenta que atinge, consultou Ifá para Ẹyin, Fruto da palmeira, que foi orientado a fazer o sacrifício de um galo e de qualquer outra coisa escolhida pelo Bábálawo, para evitar aborrecimentos.

— Eyin disse que com a magnífica coroa que possuía, jamais admitiria ir a qualquer Bábálawo para fazer sacrifícios, e se recusou a realizar o sacrifício prescrito.

Ifá diz: “Para qualquer um que este Odù for divinado, significa que a pessoa está com problemas”. Isso porque Ika Méjì aparece no Ifá como “o maldoso”.

Ika-méjì ni Ire

— Nesse caso Ìka aparece para nos falar de vitória sobre os inimigos, controle sobre qualquer situação que se apresente como adversa, coragem para enfrentar os problemas, facilidades nas conquistas amorosas, bons amigos, boas notícias, bons negócios, riqueza, recebimento de herança, boa conduta e saúde. Revelando assim o lado positivo e criativo de ògún.

- No Obí- Oráculo, será observado se a parte aberta for feminina e apontar para baixo e para a esquerda e, se for masculina, apontar para a direita e para cima..

Ajé, Riqueza

Îlera, saúde, ou Íferani, amor próprio.

ìtàn (relato) de Ìka-méjì

- Ojó-jó-se-ìdí-béré, Todo-dia-agindo-com razão-inclinado, consultou Ifá para Orúnmìlà quando a sua esposa (Opé, Palmeira), estava pronta para cometer adultério.

A Ele foi aconselhado sacrificar: duas cabeças de cobra e uma corda de escalar para evitar a traição.

Ele ouviu o conselho e realizou o sacrifício.

Oye, compreensão, e Owore-njeje, planta rasteira, que eram inimigas de Orúnmìlà tornaram-se incapazes de lhe roubar a esposa.

ìtàn (relato) de Ìka-méjì

- Omi-penpen-ako-odun-koro, Água-rápida-Ano-ruim-completamente, consultou Ifá para Ogún quando ele ia atacar a cidade do seu inimigo. Ele foi orientado a sacrificar: um inhame assado, azeite-de-dendê e vinho de palmeira — Ogún se recusou a fazer o sacrifício.

- Ifá disse que Ògún seria envenenado naquela cidade antes de voltar para casa, por haver se recusado a realizar o sacrifício prescrito.

- Ogún lutou e venceu a batalha, mas no caminho de volta para casa, um de seus homens lhe ofereceu um pedaço de inhame assado, e Ogún tentou comê-lo. Porém, o inhame grudou em sua garganta e Ogún não pode engoli-lo - Ogún não conseguia falar. Por isso, até hoje, se alguém falar com ògún, Ogún usa a cabeça e as mãos para articular as respostas.

Ìka-méjì ni Ibi

— Nesse caso, Ìka surge dentro de Okànràn para nos falar de infortúnios e sua mensagem é sobre envolvimento desagradável com a polícia causada por agressões na família por haver adultério — um filho fora do casamento.

Ifá aconselha ao indivíduo a não se envolver em confusão, evitar lugares onde haja manifestações públicas, prostíbulos ou jogos e a convivência com pessoas aproveitadoras.

É preciso cuidado, pois os inimigos podem acusá-lo de crimes sexuais e de agressões.

Íka aparece apresentando o lado maldoso de Ògúndá, e nesse caso, pode haver derramamento de sangue.

-Òṣì, pobreza, necessidade, miséria

-Ijà, briga, confusão, conflito, violência

Iká-Oturopon

Ire: o crescimento de poder pessoal leva a boa saúde, este odu fala da disciplina espiritual protegendo a fertilidade e uma forma da maternidade como forma de criatividade.

Ibi: o comportamento impróprio leva a enfermidades, este odu fala da falta d disciplina espiritual levando a infertilidade.

Oturopon-Iká

Ire: a boa saúde leva ao crescimentode poder pessoal, este odu fala da necessidade de manter a saúde através do esforço.

Ibi: a doença leva ao comportamento impróprio, este odu fala de possíveis problemas associados por esforços não saudáveis.

Iká-Otura

Ire: o crescimento de poder pessoal leva a visão mística, este odu fala da necessidade da pessoa juntar várias pessoas para um trabalho coletivo para acrescentar sorte.

Ibi: o comportamento impróprio leva a decepção da pessoa, este odu fala da possibilidade de resistência e dos ensinamentos de ifá.

Oturá-Iká

Ire: a visão mística “intuição” leva ao crescimento pessoal, este odu fala da necessidade de proteção do mesmo, em sua se reservando para preparação de crescimento e abundância.

Ibi: a decepção em si mesmo leva ao comportamento impróprio, este odu fala que poderá ser acusado de roubo.

Iká-Irete

Ire: o crescimento pessoal leva a determinação, este odu fala que a prosperidade vem através do esforço pessoal.

Ibi: o comportamento impróprio leva a teimosia, este odu fala da decepção e perda como resultado da inversão coletiva.

Ireté-Iká

Ire: a determinação leva ao crescimento pessoal, este odu fala de uma promoção e um crescimento no trabalho.

Ibi: a teimosia leva ao comportamento impróprio, este odu fala do efeito negativo de uma pobre liderança.

Iká-Osè

Ire; o crescimento pessoal leva a abundância, este odu fala para corrigir falsas acusações para vence-las

Ibi: o comportamento impróprio leva a avareza, este odu fala das consequências possíveis de fracasso em tentar corrigir falsas acusações.

Osè-Iká

Ire: a abundância leva ao crescimento de poder pessoal, este odu fala para se prevenir de falsas acusações, mantendo o bom caráter.

Ibi: a avareza leva ao comportamento impróprio, este fala de está rodeado de inimigos.

Iká-ofun

Ire: o crescimento pessoal leva aos milagres, este odu fala de ter expectativas realistas.

Ibi: o comportamento impróprio leva a separação, este odu fala que a decepção poderá levar a amargura.

Ofun-Iká

Ire: os milagres levam ao crescimento pessoal, este odu fala sobre acrescentar responsabilidade pessoal, levando a boa sorte e prosperidade.

Ibi: a separação leva ao comportamento impróprio, este odu fala da possibilidade de pobreza pelo fracasso de não tomar responsabilidades.

II **Oturopon**
II **elementos água e ar**
I **vem falando das infecções que se instauram em**
II **nossas vidas, estas doenças podem está desde**

Dentro de um casamento já falido até dentro
do trabalho, ou até mesmo um ciclo de amizades não
funcionais e prejudiciais ao nosso sistema imunológico.

Oturopón é a manifestação da enfermidade ifeccciosa. O sistema de imunidade do ser humano usa a enfermidade como forma de purificação. Se o sistema imunológico for deficiente , a enfermidade pode levar a incapacidade e até mesmo a morte. Enfermidades infecciosas podem também ser um sintoma de uma relação que a natureza e o meio ambiente nos ensina de uma mudança imediata de reação a mudança do tempo.

Entender a origem da enfermidade é o primeiro passo em determinar uma cura a manifestação positiva de oturopon e a cura, e a mente o sistema imunológico são.

A manifestação negativa de oturopon é o aparecimento de enfermidades.

Frase chave: oturopon cria manutenção da saúde

Oturopon é a enfermidade como forma da natureza retificar o desequilíbrio. Ifá ensina que que é a prevenção de enfermidades vem de viver uma vida saudável e de bom caráter em alinhamento com o destino pessoal é o conceito de viver em harmonia com o mundo. Em sua manifestação negativa, Oturopon é uma enfermidade prolongada que se arrasta e se converte em incapacidade fatal.

Oturopon-Otura

Ire: a visão mística provê proteção de enfermidades, este odu fala da necessidade de fazer as coisas no seu tempo para assegurar a prosperidade.

Ibi: a enfermidade leva a decepção, este odu fala dos efeitos negativos a necessidade de ser querido e apreciado pelos outros.

Otura-Oturopon

Ire: a visão mística provê proteção de enfermidades, este odu fala de tabu em bebidas alcóolicas.

Ibi: a decepção por causa de doença, fala de destruição por beber, e comportamentos destrutivos.

Oturopon-Ireté

Ire: a boa saúde leva a determinação, fala para está preparado mentalmente, fisicamente e espiritualmente para conflitos.

Ibi: a enfermidade leva a teimosia, este odu fala de doenças de filhos e do fracasso em trabalhos inapropriados.

Ireté-Oturopon

Ire: a determinação cria boa saúde, este odu fala de ser justo em todos os sentidos para manter estabilidade interna de boa saúde.

Ibi: a teimosia cria enfermidades, este odu fala das consequências de tratar os outros injustamente.

Oturopon-Osè

Ire: a boa saúde leva a abundância, este odu fala de tomar responsabilidade em si mesmo e nos outros apesar da negatividade do mundo

Ibi: a enfermidade leva a avareza, fala de pobreza como resultado do fracasso em atuar de forma responsável especialmente com os filhos.

Osè-Oturopon

Ire: a abundância leva a boa saúde, este odu fala para criar os filhos apropriadamente e evitar conflitos para manter a saúde e a propriedade.

Ibi: a avareza leva a enfermidade, este odu fala de efeitos negativos de fracasso em viver de forma irresponsável.

Oturopon-Ofun

Ire: a boa saúde leva aos milagres, este odu fala que as necessidades básicas vão ser aproveitadas.

Ibi: a enfermidade leva a separação, este odu fala das consequências negativas de preocupação excessiva.

Ofun-oturopon

Ire: os milagres criam boa saúde, este odu fala de prosperidade que vem através do estudo e da disciplina espiritual.

Ibi: a separação cria enfermidade, este odu fala de entrar em uma relação potencialmente violenta, que pode levar ao dano físico.

- I Otura-Meji**
- II elementos ar e fogo**
- I vem falando da intuição, da visão mística dos**
- I dons espirituais**

Otura é a origem da visão mística (intuição), elevada.

A visão mística põe o Ori (consciência) em alinhamento justo com a origem (olodumare)

Otura é a fundação do sentido do destino do indivíduo e propósito na terra.

Em sua manifestação negativa pode ser a origem de um sentido inflado de importância própria.

Oturá pode também manifestar-se como identificação com outra coisa que não seja a origem. A forma mais comum de identificação com outra coisa que não seja a origem. As formas mais comuns de identificação falsa, são avareza, nacionalismo, narcisismo, e superioridade moral.

Frase chave: Otura cria a visão mística

Otura é a experiência de conexão com a origem. Qualquer pessoa está errando ao identificar suas origens pessoais está sofrendo de decepção consigo mesmo. A manifestação negativa de Otura é a crença que a vontade pessoal é a mesma que a vontade divina.

Otùrà - Oráculo (13)

— Este Odù-Ifá em Ibi pede para que a pessoa se livre da inquietação e ansiedade para evitar o colapso físico e nervoso. É preciso reservar um tempo para descansar e se divertir. Assim encontrará paz mental e espiritual, sucesso nos negócios e no relacionamento afetivo.

- Apesar de ser normalmente meiga e de caráter moderado, precisa tomar certos cuidados e ser aconselhada a não dissipar as energias, pois tem agido imprudentemente, ainda é muito pobre, não tem esposa ou marido) nem se relaciona bem com a família — devido a ter um problema com a sexualidade e não se relacionar bem com o sexo oposto.

A pessoa a quem este Odù fala, seria bem sucedida nos negócios se fosse corretora de imóveis — bastaria fazer oferendas para Yemonjá, Ògún e Èṣù, para evitar as traições.

Ìtàn (relato) de Otúra-méjì

Arúgbò-ńlá, Grande ancião, consultou Ifá para Otùrà quando Ele ia fazer divinação na cidade de Ile Ife.

— Foi-lhe dito para sacrificar: duas bengalas e duas ovelhas.
— Ele foi avisado que não retornaria tão breve.

- Otùrà realizou o sacrifício e ficou por um longo período fazendo divinação em Ilé

Ifé.

Ìtàn (relato) de Otúra-méjì

Foi consultado Ifá para Orúnmìlà quando Ele descobriu um lugar e ia fundar uma cidade.

- Foi-lhe dito para sacrificar: um grupo de formigas-soldado, sabão-da-costa e quarenta búzios enfiados em uma tira de couro preto, um pedaço de pano branco e uma muda de igi Òdán (árvore que se planta na rua, árvore que dê sombra) — Orúnmìlà ouviu o conselho e realizou o sacrifício.

- Orúnmìlà foi aconselhado a plantar a muda de igi ödán em um matagal e “nela” amarrar os búzios, tomar banho com o sabão preparado com folhas de ödán e formigas (devem ser capturadas enquanto trabalham) e usar o pano branco para se cobrir.

— O local onde se plantar a árvore, no futuro será um mercado.

Itàn (relato) de Otúra-méjì

Foi consultado Ifá para Otúrà e foi-lhe dito para oferecer duas tartarugas pois assim se tornaria rico - Otúrà realizou o sacrifício.

— Foi-lhe dito para que não matasse tartarugas, e, sim, para vendê-las por meio de sorteio e -- Ele deveria decidir onde ir para vendê-las.

— Quando chegou à cidade, recebeu a oferta de oitenta bolsas de dinheiro (búzios) pelas tartarugas.

- Esù o aconselhou a não aceitar.

- Esù, que está sempre a favor da pessoa que realiza sacrifícios, o aconselhou a esperar O preço ser elevado a várias centenas de bolsas de dinheiro — eis como Otúrà se tornou muito rico.

Otúra-méjì em Ire

Fala de felicidade conjugal ou de amor correspondido. A pessoa goza de prestígio, boa influência, respeito e poder — é certo que seja rica. Mas, se ainda não for, é certo que será.

- A pessoa possui o controle de todas as situações a sua volta e sempre obtém ajuda de amigos poderosos.

Otúrà-méjì em Ibi

Indica prejuízo, atitudes egoístas e falta de disciplina. Existe uma relação afetiva que terá um final desastroso se uma atitude não for tomada — pois pode causar o desmoronamento de sua família.

- Os negócios têm oferecido poucas chances de vitória por haver efeito de bruxarias e desacordo com a própria ancestralidade - isso poderá levá-la a sofrer algum acidente que causará traumatismo.

- Está sujeita a doença neurológica, inflamações intestinais, impotência sexual e hepatite - deverá ser aconselhada a evitar atitudes de violência, ciúmes, a promiscuidade (pode resultar em crime sexual), a não revelar os segredos e a não comer bananas-da-terra — é preciso tomar ebori urgente para evitar uma tragédia.

Otura-Ireté

Ire: a visão mística leva a determinação, este odu fala da necessidade de entender a relação entre criatura e criador como base de entendimento de um mesmo mundo.

Ibi: a decepção leva a teimosia, ete odu fala das consequências de fracasso para entender assuntos espirituais.

Irete-Otura

Ire: a determinação leva a visão mística, este odu fala de proteger o espiritual e cuidar de espíritos elementares.

Ibi: a teimosia leva a decepção, este odu fala de extrema dificuldade de se ter resistência em se entender com o mundo.

Otura-Osè

Ire: a visão mística leva a abundância, este odu fala para se proteger para preservar a prosperidade.

Ibi: a decepção leva a avareza, este odu fala de perdas devido ao fracasso em proteger a si mesmo.

Osè-Otura

Ire: a abundância leva a visão mística, este odu fala da fertilidade da mente, corpo e espírito.

Ibi: a avareza leva a decepção, este odu fala da estruição de si mesmo devido a decepção em si mesmo.

Otura-Ofun

Ire: visão mística leva aos milagres, este odu fala de ser fiel para assegurar.

Ibi: a decepção em si mesmo leva a separação, este odu fala das consequências negativas de ser infiel.

Ofun-Otura

Ire: os milagres levam a visão mística, este odu da habilidade de criar alegria no mundo.

Ibi: a separação leva a decepção de si mesmo, este odu fala de possíveis consequências de amarguras.

I **Ireté-Meji**
I **elementos fogo e terra**
II **vem falando da nossa determinação**
I

Irete é uma elisão de Ire-te significando pressionar e criar prosperidade.

Em termos pessoais irete é a determinação teimosa para criar abundância e mover-se para a transformações de si mesmo.

Quando esta teimosia está dirigida para metas inapropriadas se volve na resistência ao caminho.

Frase chave: Ireté cria determição

Ireté representa o movimento inflexível de uma meta. A determinação como se manifesta em Ireté é a vontade de satisfazer o destino para desenrolar o bom caráter. Em sua manifestação negativa representa a resistência teimosa ao crescimento pessoal.

Irete-Osè

Ire: a determinação leva a abundância, este odu fala da necessidade em um caminho de prosperidade.

Ibi: a teimosia leva a avareza, este das consequências negativas de não estabelecer independência pessoal.

Osè-Irete

Ire: a abundância leva a determinação, este odu fala de abundância inesperada criando a necessidade de ser generoso.

Ibi: a avareza leva a teimosia, este odu fala de perder a abundância devido a avareza.

Ireté-Ofun

Ire: a determinação leva aos milagres, este odu fala da possibilidade de abundância inesperada criando a necessidade de ser generoso.

Ibi: a teimosia leva a desordem, este odu fala das consequências negativas da falta de generosidade

Ofun-Irete

Ire: os milagres levam a determinação, este odu fala de crescimento espiritual e reflexão de si mesmo diariamente.

Ibi: a separação leva a teimosia, este odu fala do distanciamento espiritual trazendo consequências negativas.

I **Osè-Meji**
II **elementos ar e ar**
I **vem falando da fertilidade, da abundância da**
II **fé em poder de oração.**

Osè é a origem da abundância e da fertilidade no mundo. Simbolicamente Osè esta associado com a água fresca. Ifá ensina que abundância e fertilidade são consciência do uso apropriado do poder da palavra em oração.

Em sua manifestação negativa Osé é o impulso para que haja abundância, pode repensar o espírito como uma fonte de motivação porque Ifá ensina que acreditar nas crianças é uma forma de abundância.

Osè inclui a fascinação do erótico como uma expressão do desejo de procriar.

Osè inclui o fascínio pelo erotismo como uma expressão do desejo de procriar.

Em sua manifestação negativa vem falando de onipotência, problemas de relacionamento, atitudes erradas, feitiço e perseguição.

Frase chave: osè cria abundância através de oração

Osè adverte que a questão do dinheiro não é controlada com paciência e vira uma avalanche sobre o procurador que ira destruí-lo.

Este é o porque todos aqueles que correm atrás do dinheiro em demasia e com avareza, deve ser advertido, que será engolido por uma avalanche de dinheiro.

Esse é o motivo que quando Osé cai para uma pessoa ela precisa ser alertado a correr atrás do dinheiro com cuidado, para não ser destruído por ele.

Osè é a benção de uma vida longa, abundância e filhos. Ifá diz que a ausência do bom caráter é encontrado no mesmo como a ofunorigem da avareza.

Osè-ofun

Ire: a abundância leva aos milagres, este odu fala de preparar-se para as dificuldades extremas de origens externas, ao preparar-se sairá das dificuldades.

Ibi: a avareza leva a separação, este odu fala de ser assombrado pelo fracasso, preparar-se para dificuldades.

Ofun-Ose

Ire: os milagres levam a abundância, este odu fala para assegurar a prosperidade.

Ibi: a separação leva a avareza, este odu fala das possíveis consequências negativas que vem de ofender injustamente.

II **Ofun-Meji**
I elementos terra e terra
II **vem falando de milagres literalmente quando**
I **as coisas acontecem, quando suas orações**
serão

Ouvidas.

Ofum literalmente significa espírito do branco. A referência da luz branca como origem de toda manifestação material. Todo o que vemos no mundo físico é literalmente criado por luz. Ofun é a origem do fenômeno em manifestação no iniverso. É a classe de manifestação que regularmente é percebida como milagre e como resposta de orações oferecidas em Osè. Em

sua manifestação negativa, Ofun é a criação do fenômeno através da invocação que é contrária as idéias de harmonia e equilíbrio que sustenta o crescimento espiritual.

Frase chave: Ofun cria respostas as orações que se manifestam como um milagre.

Ofun é descrito como uma manifestação dos milagres. Ofun é visto somente por milagres por quem não entende do reino visível e invisível. O milagre é normal para quem entende o awo.

A interação de um reino visível e invisível é inclusive a possibilidade de invocar ambos os fenômenos, criativo e o destrutivo a invocação do fenômeno destrutivo é funcional porque é oposição em um interior verdadeiro em si mesmo.

Odu Òfún se manifesta: 10 búzios abertos e 6 fechados.

Orixás que se manifestam: Obatalá e outros orixás “funfun”, como Olokun, Aje, Olosa, Osumare, Irawo, Osupa entre outros.

Características do odu Òfún: Este odu fala de renovação, esperança, nova chance, recuperação.

Ofún-10 ou 16

É o pai dos odus, ele é a expansão e contração do universo, deu origem a todas as coisas em nosso universo. Pelo fato de ter brigado com Ogbe e seu Irmão gêmeo Oworin, foi morar na decima sexta casa isolado, sozinho e assim as pessoas de Ofun gostam e apreciam a vida solo, gostam da sua própria companhia, são solitários felizes. Ofun nos ensina a viver com dignidade, honestidade e a verdade, assim como a luz do sol não falha, Ofun não falha. Quando Ofun aparece em primeiro, reflete bênçãos e mostra potencial espiritual, mostra que a pessoa veio para ser um líder. Ofun traz a mensagem, ainda há esperança, não pare de buscar a melhora em sua vida! Os cuidados espirituais, trabalhos, oferendas e iniciações, são necessários para auxilio espiritual na vida de quem se apresenta ou quem o tem em data. Anuncia que uma renovação está chegando à vida do consulente, algo novo, uma nova chance, a possibilidade de reaver algo perdido. É o odu da esperança, de novas possibilidades nas relações afetivas, profissionais e sociais. O Odu Òfún é um código que

trata da recuperação através da persistência e ousadia. Deve-se dizer ao consulente para insistir porque o bom resultado virá. Isso não significa que virá na primeira tentativa. Quem tem Òfún não pode se permitir rompimentos definitivos pois isso compromete sua sorte. Òfún também fala de perdas, que ocorrem somente se o consulente estiver distraído. Portanto, trata-se de um alerta para que o consulente permaneça atento. Dizem que a prosperidade e a felicidade quegam quando estamos distraídos, porém em Ofun é o inverso, a distração com problemas, preocupação ou até mesmo bons momentos, podem nos distrair e nem percebemos que a sorte estava ali bem atrás de nós ou mesmo sobre nossos olhos, e não vimos passar. Essa oportunidade pode demorar para voltar! Então, atenção!!!

Ofún é um código Odu Ifá de Obatalá, as pessoas desse odu são abundantes, são inteligentes e extremamente criativas, tendo dons para o mundo artístico em todos os campos. Ofun diz que essa pessoa é extremamente espiritualista, tem dons espirituais, veio com dom nato, porém isso pode ser uma surpresa para a pessoa de Ofun. São pessoas que percebem tudo, intuição fortíssima, dizemos que são olhos de mosca, vários ângulos percebem situações que ninguém ousou a perceber. São em algumas vezes videntes nato. Ofun no jogo de búzios anuncia uma nova era, trazendo para o agora a chance de tudo se recuperar. Este código Ifá tem um Asè com a lua cheia, uma ligação, por isso, para quem sair ou nascer neste Odu, podemos dizer que essa é a lua dela e tudo que forem fazer de bom, iniciar um negócio, comprar uma casa, um novo curso, um empreendimento, esta é a lua mais indicada, principalmente para fazer seus rituais e trabalhos espirituais. Ofun fala também do Orixá Irawo, as estrelas, ou seja, toda pessoa de Ofun tem estrela própria, nasceu para brilhar, nasceu pra ser vista.

Usar e abusar da lua cheia, pois são pessoas férteis, isso para a sorte não tirar os olhos desse consulente! Assim como as estrelas percorrem um grande caminho para formar suas nebulosas, ou para cumprir seu caminho, essa pessoa também já percorreu um grande caminho difícil, mas agora é hora de vencer! Ofún também fala do tempo, assim como Obara, indicando que o tempo de fazer as coisas acontecerem é agora, pois já se passou grandes oportunidades, agora é o momento de aproveitar! Olokun- o oceano, também aparece neste código, podemos dizer na astrologia que seria o planeta Netuno. Aqui vale também ressaltar que são pessoas que

precisam apaziguar Olokun para evitar os excessos ou mesmo a escassez. Ofún é um código de abundancia, são pessoas prósperas que todos gostam de estar perto, as pessoas desse Odu são prestativas, gostam de ajudar, de acolher e são muito generosas. Muitas vezes são chatas, arrogantes e inflexíveis, podendo ser debochadas e soberbas. As pessoas de Ofun são prematuras, nascem com a mente precoce e podem querer algo além do seu tempo, ou até mesmo ser um jovem menino com atitudes de um senhor experiente. Aje e Yemoja aparecem nesse código, mostrando que a prosperidade precisa acompanhar os estados emocionais, ou seja, as pessoas de Ofun são muito preocupadas e esquecem de serem felizes, precisam sorrir mais. Em alguns casos raros, são pessoas extremamente alegres e brincalhonas. Tudo o que fazem, fazem com excelência e perfeição, sendo perfeccionista demais. Podemos dizer que são pessoas com um diferencial, com dons naturais e espirituais, dons até mesmo de cura. Osumare é o orixá da serpente, da sabedoria, ele aparece em Ofun para enfatizar que essa pessoa sendo bem cuidada espiritualmente, ela consegue materializar sua sorte que trouxe do céu, fazendo um bom trabalho do seu destino e assim trazendo o poder de transformar tudo em ouro! Ofun é um código de riquezas e o Odu da sabedoria, a paciência e persistência neste Odu, são chave para o sucesso em Ofun. Lembrando que paciência significa esperar com sabedoria e não passividade! O cuidado com a cabeça é muito importante, pois excessos emocionais podem trazer loucuras, fantasias fantasmagóricas, ilusões e perturbações mentais para o consulente. Ofun traz a esperança de novos dias, novos tempos, casamento, abundancia, riqueza e conclusão de destino, podendo se comparar ao milagre da vida. Ofun como um pano branco de Obatala, não aceita manchas, é um Odu que mostra que são pessoas que não aceitam a mentira, trabalham com a verdade, com integridade e se isso não ocorre, terá a maldição desse Odu sobre sua vida. São pessoas com tendência a serem vingativas, mas não podem, precisam perdoar e viver em harmonia, não podem jogar praga ou desejar o mal a ninguém, precisam se dar bem com a família. Com Ofun e Osa, representa problemas familiares e doenças graves, Busca-se Yemoja. Com Ose fala de casamentos, prosperidade e relacionamentos, busca-se Oshun. Quando temos na caída Òfún com Owónrín (Odu número 11), é reforçada a necessidade de oferenda para Egungun ou ebó de Egungun que, neste caso, indica a influência de um ente querido já falecido, cuja energia deve

ser neutralizada para que o consulente prossiga bem em seu caminho. Ofun é o Odu da sabedoria, por isso, incentive a este consulente buscar estudo e o autoconhecimento. Nenhum livro conseguiria definir Ofun, apesar de ter grandes trabalhos sobre este grande Odu Ifá. Pessoas de Ofun precisam buscar fazer exercícios, ser vegetarianos, vestirem branco quase sempre e serem generosos.

A grande verdade que Ofun nos traz, diz que, a paz só existe em nós, então não devemos procura-la fora. Ofún meji.

Significado dos IGBOS em ire:

Okuta: iraiku ou oko= Morte

Cawri: ireaje= filhos

Igbin: ire aiya= não verá inimigos

Egun: ire omo= dinheiro, conjugue

Apandi: ire aishekun= vitória sobre inimigos

Okuta: ire aiku significa um bem que não ve a morte. Assegura que não haverá mortes, perdas, seja qual for o problema que a pessoa está enfrentando. O consulente embora está ou venha a está em confronto com a morte ou perdas, escapará com vida.. pode fazer referência a uma doença, uma cirurgia, um acidente, uma ameaça pessoal, etc... Assegurando com tudo que a pessoa vencerá, todo e qquer obstáculo.

Cawri: Ire aje um bem que chega ou chegará em forma de dinheiro, pode significar a solução de um problema financeiro, melhoras de posição econômica por diversos meios, como aquisição de emprego, recebimento de herança, aumento de salário, obtenção de empréstimo ou financiamento., melhorias de posição econômica por diversos meios/ toda vez que sair essa divinação no igbo deve ser substituído por um pequeno

caramujo aje (esse procedimento é indispensável e exclusivo de ire aje).

Igbín: Ire okurin (mulhere)

Ire obirin (homens)

Um bem que vem através do conjugue ou qualquer pessoa que seja da relação sexual da pessoa. Pode falar de reatar uma relação rompida ou da conquista de um amor.

Egun: Ire omo um bem que chega através dos filhos, pode prenunciar o nascimento de um filho desejado, o retorno de um filho pródigo, sucesso dos filhos em qualquer atividade que exerçam, benefícios adquiridos por intermédio dos filhos.

Apandi: Ire aisekun vitória sobre os inimigos, prenuncia qualquer tipo de vitória em situações que envolvam disputas, judiciais, concorrências comerciais, amorosas, concursos públicos, questões pessoais, brigas, etc...

Significado dos IGBOS em oshogbo/ ibi:

Okuta: ija= problemas judiciais

Cawri: oshogbo= falta de dinheiro, necessidade

Igbim: oshogbo= doenças, brigas confusões

Egun: oshogbo= iku morte

Apandi: oshogbo= ofu perdas

Egun: oshogbo iku pode significar morte do consulente ou de alguém próximo a ele. É indispensável que se pergunte quem está ameaçado de morte, se é o próprio cliente, seu conjugue, um filho etc... a evidência da morte é sempre assustadora, mas este ipo de preconização nem sempre é remediável. É necessário que se apure o que deve ser feito, para evitar o vento nefasto, se para isso houver consentimento.

Igbín: oshogbo arun um mal relativo a doença , se a pessoa não estiver doente ou estiver alguém da família doente, irá adoecer. Pode também prenunciar acidentes, com sequelas mais ou menos graves, cirurgias, internações, geradas por diversos motivos.

É necessário que se tenha uma compreensão bastante ampla deste oshogbo que por vezes pode ser visto como um benefício, principalmente quando se consulta para uma pessoa já doente e consciente do seu mal, este caso o oshogbo assegura a existência da doença mas não prenuncia morte em decorrência dela.

Okuta: oshogbo ija ou ejo , anuncia qualquer tipo de confusão na qual o consulente se meteu, ou ira se meter.

Fala de questões judiciais e envolvimento com polícia, brigas em casa ou na rua, falatórios desabonadores da honra, etc... sempre tendo o envolvimento do cliente em prejuízos.

Cawri: oshogbo aje prenuncia toda sorte de dificuldades financeiras, fala de miséria falta de recursos que superam as necessidades mais imediatas, absoluta falta de dinheiro agravada pela ausência de meios para obtê-los.

Esse oshogbo trás uma mensagem inversa mas perfeitamente ligada ao ire aje.

Apandi: oshogbo ofu , fala principalmente em perdas que já ocorrem, ou estão para acontecer. É necessário aprofundar-se na interpretação, levando-se em consideração que as perdas nem sempre se refere a patrimônios ou finanças.

Podendo se tratar de: amizades, emprego, cargo, relacionamentos, oportunidades, vitalidade, saúde, energia física ou psíquica, etc...

elementos

|| | || |
|| água || ar | terra | fogo

- || como pensa
- || como se comporta

Para abrir o jogo

Ifá ji o Orunmila!

Bi olo loko, ki o wa le o!

Bi olo odo, ki o wa le o!

Bi olo lode, ki o la le o!

Mo juba o!

Mo juba o!

Iba shé!

Iba shé! Iba!

Ifá mojuba!

Orumila mojuba!

o alto e diz: Ati Orun!

O solo e diz: Ati Aye!

Para o lado direito e diz!

Ati Lode!

Para o lado esquerdo e diz!
Ati Kantari!

Pegando todos os Búzios entre as mãos recita:

A gun shé o, a gun she!
Bi akoko g'ori igui a she!
A gun she o, a gun shé!
Bi agbe ji a ma shé!
A gun shé o, a gun shé!
Bi aluko ji a ma shé!
A gun shé o, a gun shé Elegbara, iba o!
Ogun shé! Oshun a ma shé!
Shango iba e o, iba!
Obatala a ma shé!
Bogbo Osha a ma shé!
Oba Aiye, ati Oba Orun, Iba yin o!
Ile iba e o!
Orunmilá Ború!

Orunmilá Boiyá!

Orunmilá Bosheshe!

Adupe o!

TRADUÇÃO DA MOJUBA: Ifá eu te invoco, óh Orunmilá! Se você foi para a fazenda, volte para casa! Se você foi ao rio, volte para casa! Se você foi caçar, volte para casa! Eu seguro o seu pé esquerdo e bato o meu com força no solo! Seguro o seu pé direito e bato o meu com força no solo! Eu o convido para sentar-se na esteira para que você permita que eu me sente nela para sempre! Eu o convido para ficar na bandeja, para que você me permita ficar sempre nela! Eu construo uma casa ao seu redor, para que possa construir uma casa ao meu redor! Só você pode colocar muitos filhos em minha vida! Só você pode colocar muito dinheiro ao meu alcance! Eu te reverencio! Eu te reverencio! Terra, eu te presto homenagem! Eu abro um caminho através do qual a revelação virá a mim! Só tu podes permitir que, através deste caminho, o dinheiro chegue as minhas mãos! Eu refresco a terra! Eu refresco a

**peneira! Enquanto o Akoko for maior
entre as árvores! Subir e permanecer!
Subir e permanecer! Enquanto a agbé me
der permissão! Subir e permanecer!
Subir e permanecer! Enquanto o aluko
me der permissão! Subir e permanecer!
Subir e permanecer! Salve Elegbara!
Ogun me de permissão! Oshun me de
permissão! Salve Shango! Salve! Obatala
me de permissão! Que todos os Orisha
me deem permissão! Reis da Terra e Reis
dos Céus, minhas reverências! Terra, eu
te presto homenagens! Orunmilá,
indique o ebó! Orunmila receba o ebó!
Orunmila aceite o ebó! Eu agradeço! Eu
conto e reconto como um homem avaro
reconta sempre o seu dinheiro! Salve o
meu Oluwo! Salve meu Ojugbona! E
todos os que oferecem sacrifícios a Ifá! E
todos os que propagam o seu nome! E
todos os advinhos que recorrem ao seu
oráculo! E todos os que utilizam suas
marcas! E todos os que reconhecem seu
poder! Salve as formigas da montanha!**

Autor : Ayo Salami.

